

دمعة على التوحيد

التحرير

الخشوع

عبد المالك رمضان

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تذكّر عن دار الفخيلة للفتوى والتوجيه

السنة الرابعة - العدد التاسع عشر - ربيع الأول / ربيع الثاني 1431 هـ الموافق لـ مارس / أبريل 2010م

تنوير الحوالك في الكلام على حديث
(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك)
عمر الحاج مسعود

القول المختصر
في بيان موقف المستشرقين
من عقيدة القضاء والقدر

أسامة العتيبي

العدد: 150 د ج رقم الإيداع القانوني: 3623 - 2006 - 6825 - 1112 ISSN

أ.د. محمد علي فرحوس

ضوابط نصيحة أئمة المسلمين حكاما وعلماء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سُورَةُ الْآلْعَمْرِ: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سُورَةُ الْاِحْزَابِ: ٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

مجلة جامعة

تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

دار الفضيلة

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

نجيب جلواح

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو.

المحمدية - الجزائر

الهاتف والفاكس:

(021) 51 94 63

التوزيع (جوال): (0661) 62 53 08

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@maktoob.com

الموقع على الشبكة المنكبوتية:

www.rayatalislah.com

الافتتاحية

«الإصلاح» بثوب جديد

الحمد لله وحده ولا ربَّ سواه، له الشُّكر والفضل كله، فهي مجلة «الإصلاح» قد مضى من عمرها ثلاث سنين، وهي لا تزال تمشي بخطى ثابتة، مشية الواثق بالله، مستمدة العون منه - سبحانه وتعالى -، غير آبهة بالمناوئين والمخذلين والمرجفين، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ بفهم السلف الصالح في زمن الغربة، وقيام أسباب الصدِّ والصدود عن هذه الدعوة المباركة، وإنَّ الأمل في الله كبير لتحيا هذه المجلة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة؛ لتؤدي بعض ما وجب من الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة، وتبصير النَّاس بدينهم، وتحذيرهم من شوائب البدع والخرافات والأهواء والضلالات، وتثبيت قواعد الإسلام الصحيح، ليثمر مجتمعًا مسلمًا متميزًا، لا مجتمعًا ذا ثيابًا متميعًا.

إنَّ قراءنا الكرام سيجدون أنَّ «الإصلاح» قد خرجت عليهم في هذا العدد بثوب جديد، وازدانت بحلة غير معهودة، فلبست الألوان وتغيَّر حجمها وتبدَّل شكلها، وعمل فيها التصميم عمله، وترك بصمته، وفعلنا ذلك كله حرصًا على راحة القارئ عند النظر والقراءة؛ كما سيجد القراء الكرام في مقابل ذلك تغيُّرًا في السعر؛ ألا فليعلموا أنَّ ذلك ليس باختيارنا وإنما اضطررنا إليه اضطرارًا.

ومنَّ الجديد الذي حملته هذا العدد هو الإعلان عن فتح باب الاشتراك السنوي تلبية لِرغبة الكثيرين؛ وإنَّه في المستقبل القريب - إن شاء الله - سنضع بين يدي القراء الكرام استبيانًا نستطلع فيه آراءهم وتوجيهاتهم وملاحظاتهم، ليحصل التعاون والتواصل مع جميع إخواننا من أجل الرُّقيِّ بمجلة «الإصلاح» إلى مراتب الحُسْن والنَّجاح في الشَّكل والمضمون.

كما لا نفوت الفرصة لتقديم الشُّكر الجزيل إلى كلِّ من شارك بالقليل أو الكثير في سبيل إبقاء هذا المنبر الإعلامي.

نسأل الله السَّداد في الأقوال والأعمال، والتَّوفيق في الحال والمآل.

مدير المجلة

العدد الحالي

قواعد النشر في المجلة

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال.
- أن يحرر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

في هذا العدد

- الافتتاحية:
- الإصلاح بثوب جديد / مدير المجلة 1
- الطلبة:
- دعوة على التوحيد / التحرير 3
- في رحاب القرآن:
- الفكر في ختام الأسماء والصفات لأي الذكر / عيد القادر خريف 5
- من مشكاة السنة:
- تطوير الحوائك في الكلام على حديث: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» / عمر الحاج مسمود 8
- التوحيد الخالص:
- انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد وآثاره على الفرد والمجتمع / يوفلجة بن عباس 11
- بحوث ودراسات:
- موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر / أسامة العتيبي 15
- مسائل منهجية:
- اختراق التصوف العلوم الشرعية - علم الحديث أنموذجا / الزواوي ملياني 21
- تزكية وأداب:
- الخشوع - الجزء الأول / عبد المالك رمضان 26
- فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 30
- سير الأعلام:
- الشيخ أبو القاسم بن حلوش المستغامي / سمير سمراد 36
- أخبار التراث:
- شرح منظومة منحة ذي العرش فيما يتعلق بقراءة ورش للكيالي / تقديم واعتناء: فؤاد عطا الله 42
- اللغة والأدب:
- التمحيبات اللطاف / محمد رحيل 51
- قضايا تربوية:
- اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم / د. مسمود الدعجان 53
- ألفاظ ومفاهيم في الميزان:
- الاعتداء في الدعاء / عز الدين رمضان 56
- الفوائد والنوادر: التحرير 62

دمعة على التوحيد

من الموازين التي انقلبت والمعايير التي اختلت عند أكثر المسلمين اليوم، أن صار أحدنا لا يضطرب في حقوقه على غيره أبداً، ولا يتنازل عن شيء منها، وإن فعل فعلى مَضَض، ولو سلب منه قدر يسير لوجد في نفسه، وتألم لذلك تألماً شديداً، وقد يبذل الجهد المضني، ويركب المشاق المكلفة لاسترداد حقه واسترجاع ما أخذ منه والمطالبة به، وأما إذا تعلّق الأمر بحقوق الله عز وجل فقد يعتدّ عليها جهاراً نهاراً فلا يغضب ولا يتأثر، ولا يحرك ذلك شعرة من بدنه، ويشاهد ألواناً وأصنافاً من الشرك تضرب بأطنابها خلال الديار ولا يذرف دمعة واحدة على أعظم حق من حقوق ربه عز وجل وهو التوحيد، ولا يبذل في سبيل تصحيح هذا الوضع شيئاً يذكر؛ وتراه يمتلكه الغضب مرة أخرى ويثور ويملا الدنيا ضجيجاً وصخباً عند سماعه أو قراءته لخبر مفاده أن مسؤولاً أو مديراً اختلس مالا من المال العام أو نهب عقاراً من العقارات أو سطأ على بعض الممتلكات، لكنه لا يجد في نفسه تلك السورة الغضبية عند مطالعته أو سماعه لخبر يفيد أن في بلدة ما أعيد بعث ضريح توقد عنده الشموع أو تشييد قبة يتمسّح بجدرانها أو ترميم قبر يطاف حوله، يقف أناس على أعتابه بين يديه خاشعين ضارعين يلتمسون إمداده ومعونته، ويقدمون له القرابين والنفقات رجاء بركته واجابته. إن قلب المسلم إذا كان مشبعاً بالتوحيد كاد أن يموت كمداً إذا رأت عيناه أو سمعت أذناه مثل هذه المظاهر الشركية التي تخرق الإسلام خرقاً، وتخدش التوحيد خدشاً؛ والله ليس شيء أضر على الأمة أفراداً وجماعات، حكماً ومحكومين من أن يفشو فيهم الشرك المفاني للتوحيد، ثم لا يكاد ينكر، بل الأغرب والأعجب أن يُقدّم على أنه الإسلام الذي لا بديل عنه!!

والمسلم المتبع لهدي نبيه ﷺ يكره ويبغض جميع الذنوب صغيرها وكبيرها دقها وجلها، لكن لا يخفى عليه تفاوتها، ففي «الصحيحين» سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي ﷺ أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نداً وَهُوَ خَلَقَكَ»، قَالَ فَقُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ الآية.

فهذا الترتيب يجعل الشُّرك بالله تعالى هو أعظم الذُّنوب على الإطلاق الذي ينبغي أن لا يستهان بأمره أبداً؛ لأنَّ الشُّرك يقضي على كلِّ حسنة، ولا يدع لصاحبه نصرة ولا عزة ولا شرفاً، وينأى به بعيداً عن ولاية الله ومقرته، ويسحبه إلى الخذلان سحياً، ويجره إلى النيران جرأً، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [٣١] وقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ طَيِّبَاتٍ لِلنَّاسِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [٣٢].

فعلى المسلم أن تدمع عينه وتجزع نفسه على التوحيد، وأن يغار على جناب ربه جلَّ وعلا، وأن يضيق ذرعاً من وجود مظاهر الشُّرك كلها، فلا يرضيه إلا أن يرى ظلال التوحيد الوارفة تظلل جميع القطر، ولا يقر له قرار إلا إذا رأى قلوب أهل الإسلام قبل غيرهم متوجهة إلى ربها بالدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة، فلا يهدأ له بال ولا يجد راحة إلا إذا تحقق ذلك، وإلا فهو في سعي دائم وعمل متواصل لا ينقطع إلا بالموت؛ لإصلاح هذا الوضع بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ بكلِّ وسيلة مشروعة، وعلى قدر علمه ومنصبه وقوته وقدرته، فلا يتكلف ما ليس له، ولا يتخلف عما هو تحت يده وتصرفه، فصاحب العلم بعلمه وقلمه، وصاحب المنبر بخطابه وفصاحته، وصاحب المال بماله وثروته، وصاحب المنصب والجاه بجاهه وشفاعته، وهكذا...

فلو تقاسم الجميع وتحالفوا على جعل مسألة منابذة الشُّرك من قضايا المصير التي لا يتنازل عنها قيد أنملة، وأن لا تغمض الجفون حتى لا يبقى أحد ممن يسلب عن الله تعالى حقاً من حقوقه أو خاصية من خصائصه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، ويضيفه إلى أحد من خلقه؛ من ولي صالح أو شيطانٍ مارد أو غيرهما، وأن يقال لكل ما سوى الله: إنما أنت

عبد مخلوق لا ربَّ معبود، وأنه لا إله إلا الله، لظهرت ثمار هذا العمل العظيم بادية للعيان، وصلح بها الدنيا والدين، مع نيل رضا الملك الديان، هتهدأ النفوس وتطمئنُّ القلوب وتفتح الأرزاق وتساقي الخيرات، وسيجد المسلمون سعادة الحياة وهناءتها.

وإنَّ مَنْ يشارك في هذا الإصلاح سيكون أنفع الناس لأمته، وأكثرهم عوداً عليها بالخير، وأعظمهم منة على الخلق؛ لأنَّ من علمك التوحيد كان فضله عليك أعظم من فضل والديك عليك؛ لأنَّ التوحيد هو مفتاحك إلى أكبر مطلوب وأفضل مرغوب وهو الجنة، قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» [رواه مسلم]، وفي رواية: «قَالَ: ذَاكَ جَبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى؟ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى؟ وَإِنْ سَرَقَ؟»، وقال الله في الحديث القدسي: «مَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً» [رواه مسلم].

فإنَّه لو اجتمعت لنا الدنيا بحذافيرها ولم يسلم لنا توحيدنا وخالط الشُّرك قلوبنا، لكنَّا أشقى الناس وأنعمهم، ولو سلبت منَّا الدنيا برمتها وعشنا محققين للتوحيد نابذين للشُّرك، لكنَّا أكثر الناس سعادة وتوفيقاً؛ وعلى هذا التَّصوُّر يبني المجتمع المسلم الذي فقد مجده لما أضاع عقيدة التوحيد، وإنَّنا والله جازمون من أنَّ أيَّ إصلاح أو إصلاحات لا تقوم على هذا التَّصوُّر فهو إضاعة للوقت وتبديد للطاقة وتمديد في زمن تأخر هذه الأمة، وتطويل لعمر الأزمة؛ لأنَّه إذا فسد التَّصوُّر فسد التَّصوير، وما بني على فاسد فهو فاسد، ولا ينتهي بصاحبه إلا إلى أمر كاسد.

فلا جرم أن يكون التوحيد مفتاح باب الإصلاح، وهو أول سبيل الرُّشاد، وهو خطام وزمام التَّغيير، وهو منار طريق الخروج من كلِّ أزمة وضائقة؛ فليكن عليه مدار حياتنا وتفكيرنا وجميع تصرفاتنا ونرفع شعار: التوحيد أولاً وآخرًا...

عبد القادر خريف
أستاذ علوم إسلامية - مسكرة

ولأن الإيمان بأسماء الله وصفاته - على مراد الله ورسوله - معلم بارز في اعتقاد الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة؛ فإن علماء أهل السنة ليعنيهم أن يستقر المعتقد الحق عند الخلق؛ لذلك أصلوا وفرعوا وأرسوا من القواعد في هذا الباب للمتعبد والناسك ما يكون به الأثر، فيشع عليه من خيرها ومن جمالها الباهر وحسنها الزاهر.

وقد كان من جملة ما أرسوا: قاعدة اختتام الآيات بالأسماء أو الصفات أو بهما، وهذا شائع في خواتيم أي الذكر بحيث لعلها تربو على بضع المثين.

قال الزركشي رحمه الله:

«اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة: مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً، والأخرج بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك؛ لكن منه ما يظهر ومنه ما يُستخرج بالتأمل للبيب» (2).

وهذه القاعدة - لمن عمل بها - منافعها عميمة وفوائدها جسيمة.

قال العلامة السعدي رحمه الله:

«يختتم الله الآيات بأسماء الله الحسنى؛ ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدل على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبطة بها، وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم، فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر» (3).

وقال ابن القيم رحمه الله:

«وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات؛ وجدت كلامه مختتماً بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه

(2) «البرهان في علوم القرآن» (1/78).

(3) «القواعد الحسان للسعدي» (ص 50).

الفكر في ختام الأسماء والصفات لأي الذكر

إن القرآن الكريم أجل ما عطر به خاطر وأدل ما هدي به الحائر؛ فهو عمدة الملة وينبوع الحكمة ونور البصائر.

وأشرف ما صُرِفَ إليه همم النظار وأولي الاعتبار ما كان في بيان حق الله على عبده، وتفريده بأسمائه وصفاته وتوحيده، ولا غرو؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم (1).

ومنزلة الأسماء والصفات بين أبواب التوحيد والإثبات عظمى، والحديث عنها يسمو بالنفس في مدارج الكمال ومعارج القدس؛ ذلك أنه في حق الله وله، فهو سبحانه بثها في كتابه العزيز حتى لا يكاد يخلو من ذلك صفحة من صفحاته للمتأمل، ولأمر ما أفاضها في الملك والملكوت؛ ليعرف ويدل بها على الحي الذي لا يموت.

(1) «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (39/4).

وموجبة له⁽⁴⁾.

وتعقيبها بآية الجهاد⁽⁷⁾.

وقال ابن عثيمين رحمه الله:

■ تختم الآية بصفات مناسبة للمعنى:

«وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، إنَّ

ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه
الأسماء التي ختمت بها الآية⁽⁵⁾.

وقال حامد بن عبد الله العلي:

«ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، يدلُّ
على أنَّ معاني الآية لها علاقة بالاسم⁽⁶⁾.

فيعني بهذا أنَّ خواتيم الآيات التي فيها
ذكر أسماء وصفات الله جلَّ وعلا: «كأنَّها
أختام وتوقيعات ربَّانية على المعاني التي في
الآيات لتوثقها، وتعللها وتؤيدها، وتمنحها بعد
التوضيح تأكيداً، وبعد التعليل حسناً أكيداً».

وإذا تأملت ختم

الآيات بالأسماء والصفات:

وجدت كلامه مُخْتَمًا بذكر

الصفة التي يقتضيه ذلك المقام

حتى كأنَّها ذكرت دليلاً عليه

وموجبة له

نقل السيوطي عن أعرابي أنه سمع قارئاً يقرأ: «فإن زلتم

من بعد ما جاء تكلم البينات؛ فاعلموا أنَّ الله غفور

رحيم»، ولم يكن يقرأ القرآن، فقال: إنَّ كان

هذا كلام الله فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر

الغفران عند الزل؛ لأنَّه إغراء عليه⁽⁸⁾،

ومن الشائع المشتهر قصة الأعرابي

الذي لما سمع رجلاً يقرأ قول الله ﷻ:

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء

بما كسبَا نكالاً من الله، والله غفور رحيم»!

فقال هذا الأعرابي: لست قارئاً للقرآن؛ ولكن

عزَّ فحكَمَ قَطَعَ، ولو غُفِرَ وَرَحِمَ لَمَا قَطَعَ⁽⁹⁾، ولهذا

تجد ختم الآية مناسباً لمعناها.

■ تختم الآيات بالصفات لإزالة العجب:

كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفَتْحِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١١﴾

[سورة الفرقان، ١١]، يوم الفرقان هو يوم بدر الذي فرَّق الله فيه بين الحقِّ

والباطل، وأظهر أهل الإسلام - على قلة عددهم وعدتهم - على

عدوهم الذي كان على استيقان أنهم في قبضته.

قال برهان الدين البقاعي رحمه الله:

«ولمَّا كان انعكاس الأمر في النصر محلَّ عَجَبٍ؛ ختم الآية

بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: من نصر القليل على الكثير

وعكسه، وغير ذلك من جميع الأمور ﴿قَدِيرٌ﴾، فكان ختمها بذلك

كاشفاً للسِّرِّ ومزيلاً للعجب ومبيناً أنَّ ما فعل هو الجاري على سنن

سنَّته المطَّردة في قديم عادته عند من يعلم أيامه الماضية في جميع

الأعصر الخالية⁽¹⁰⁾.

■ تختم الآية بالصفات دفعا لتوهم أمر مقطوع بخلافه:

كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۝١١٨﴾ [سورة النحل، ١١٨]، قد يتبادر للذهن عند قراءة الآية أنَّها

ستختتم باسمي الغفور الرحيم؛ لكنَّها ختمت باسمي العزيز والحكيم.

(7) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (359/3).

(8) «الإتيان» (271/2).

(9) «المحرر الوجيز» (273/4)، «زاد المسير» (208/2).

(10) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (220/3).

ويحسن هنا الإلماح إلى بعض ما قد يكون فيه بلاغ وباعث
لتفحصها، والأفحصها متعذراً؛ ذلك أنَّ الشرائع شتى، وخواتيم
الآي على الوجه الذي وصف أسلفنا أنه كثير جداً، فمن ذلك:

■ تختم الآية بالصفات للمناسبة بين السور:

كما في آخر النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ

﴿١١٨﴾، وأوَّل سورة بني إسرائيل: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ إلى

قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١﴾، فالمناسبة بين الآيتين ظاهرة؛

ذلك أنَّ معية الله لعبده المؤمن الذي اتقى وأحسن معية بالسمع

والبصر، فالله تعالى يُطَمِّئُ الْمُتَّقِينَ المحسنين أنَّ معهم سميعٌ

لأقوالهم وبصيرٌ بما يعملون من الصالحات.

■ تختم الآية بالصفات لمناسبتها لصدورها:

كقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَيُطِيعُونَ أَمْرًا وَرَسُولًا ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٧٦﴾

[سورة الممتحنة، ٧٦].

قال البقاعي:

«ختم الآية بوصف العِزَّة والحكمة المناسب لافتتاحها بالموالاة

(4) «شفاء العليل» (ص 200).

(5) «تفسير ابن عثيمين» (13/7).

(6) «الخلاصة الجامعة لقواعد التفسير النافذة» (ص 36).

قيل: لأنَّ المقام مقام تقديس وإجلال وليس مقام طلب أو دعاء. وقيل: لبيان أنَّ مغفرته - سبحانه - تكون عن قوَّة وعزَّة، لا عن ضعف وعجز، وأنها لا تكون إلاَّ لحكمة عظيمة وليست عبثًا، أو «تبيهاً على أنه لا امتناع لأحد عن عزَّته، فلا اعتراض في حكمه وحكمته» (11).

هذان الاسمان الجليلان منصوبين يقلب أن تختتم بهما آيات العذاب؛ كقوله تعالى في الكفار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [٢٤]، وقال تعالى في اليهود: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [١٨]، «عزیزاً أي: منيعاً بالنقمة من اليهود، «حكيماً» باللعنة والفضب عليهم، فسُلط عليهم ضيوطوس بن اسبسيانوس الرومي؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة» (12).

والختم بهما منفردين أو مجتمعين مستفيض في الكتاب العزيز، وأجلُّ من نوه بفضل اقترانهما، ومعنى تعلقهما، وختم الآي بهما العلامة ابن القيم في مبسوطاته العقديَّة، فليُراجَع هنالك، فقد وضعها على طَرَف التمام.

تفريعات:

أولاً. هذه الأسماء المختتم بها غير مترادفة من حيث معانيها إلا من جهة دلالتها على الذات العلية:

والذي قرره أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام أنَّ كلا منها يدل «على معنى في المسمى غير معنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة» (13).

ثانياً. من هذه الأسماء المختتم بها ما عدُّها جمع من المحققين الاسم الأعظم لرَبِّنا الأكرم، وهما الحي القيوم:

وإن كان هذا المقام - أي كونها الاسم الأعظم - تُوزع فيه، إلا أنَّ مدار الأسماء الحسنَى والصفات العلى كلها عليهما قولاً واحداً لعلماء الشريعة؛ لأنهما يدلَّان على سائر الأسامي بالمطابقة والتضمُّن وال لزوم.

(11) «محاسن التأويل» (68/3).

(12) «تفسير البقوي» (307/2).

(13) «مقدمة التفسير».

ثالثاً. هذه الأسماء المختتم بها كثيراً ما ترد مكتفى بها عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها:

لأنَّ العبد إذا فقه معانيها - على نحو ما بث من كلام الأئمة هنا - أوجب له ذلك الإقدام أو الإحجام، والمثال هنا قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٢٤]، فأنت لا ترى ذكر العقاب، وإنما أوكل ذلك إلى فقه العبد بأسماء وصفات مولاه جلَّ في علاه.

رابعاً. قد تختتم الآيات بنعوت جارية على اسم الله تبارك وتعالى أو غير جارية:

مثال الأوَّل قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١٢] وقوله: ﴿وَمَا أَتَصَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [١٠]، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [٣٨]، الذي ذكر هنا أسماء، ولا يخفَّاك أيها المبارك أن كل اسم أحسن حامل لصفة عاية أو هي مشتقة منه مستمنة فيه كما هو مقرر في قواعد الباب.

خامساً. من وجوه إعجاز القرآن فواصله وخواتيم آيه:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

«من بلاغة القرآن ختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله» (14)، ونعلم أنَّ القرآن معجز ببلاغته من غير ما ريب.

وبعد؛ فهذا الذي ذكرنا من متين العلم وحكمة القرآن البالغة، وليس من ملح التفسير ولطائفه، فإنَّ امرؤ نصح لنفسه واتَّخذ القرآن أنيسه وسميره على مرَّ الليالي والأيام، فما شَمَّ حينئذٍ إلاَّ مقامات النبوغ في أنواع كلِّ العلوم، والمتوح في الفهوم، فقد رسخ في جبال أمان العرب وأقحاحهم مدى منتهى صياغته وبلاغته، فنزل به الرُّوح الأمين على قلب سيِّد المرسلين رحمةً للعالمين، وصلى الله وسلَّم على آله وصحبه الغرِّ الميامين.

(14) «لقاء الباب المفتوح» (111/4).

عمر الحاج مسعود

تنوير الحوالك في الكلام على حديث:

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك»

أَتَى عَلِيًّا عليه السلام رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي صَجَزْتُ عَنْ مَكَاتِبِي فَأَعْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرَ دَنَانِيرَ لَأَذَاهُ اللَّهُ عَنْكَ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

جاء عند أحمد وغيره من أنه القرشي صحيح، وذكر الحافظ أنه نزل البصرة⁽⁴⁾، وسيار واسطي، ويقال: بصري⁽⁵⁾، فلا يستبعد أنه سمع منه.

شرح غريب الحديث

«مكاتيتي»: المكاتب والكتابة؛ أن يكاتب السيد عبده على مال يؤديه منجماً (مفرقاً)، فإذا أذاه صار حراً⁽⁶⁾، والمكاتب اسم مفعول؛ لأن المكاتب تقع عليه.

«ألا»: حرف استفتاح يأتي على خمسة أوجه⁽⁷⁾، ويراد به هنا العرض والتضييض وتنبيه المخاطب على الكلام الآتي ذكره.

«صير»: ذكره أكثرهم بلفظ «صير»، وعند الحاكم والبيهقي «صبير» بإثبات الباء الموحدة⁽⁸⁾.

«صير»: بكسر الصاد؛ جبل ببلاد طيء، و«صبير» جبل باليمن⁽⁹⁾، وذكره خرج مخرج المبالغة، يعني مهما كان ذلك الدين، حتى ولو فرض أنه مثل الجبل.

«أذاه الله عنك»: قضاه عنك وأعانك على تسديده.

«اللهم»: منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمناً وتبركاً بالابتداء بلفظ الجلالة واختير لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع؛ كأن الداعي يجمع

(4) «تهذيب التهذيب» (487/2).

(5) «تهذيب التهذيب» (142/2).

(6) «النهاية في غريب الحديث» (253/4).

(7) «القاموس المحيط» (1349).

(8) وفي نسخة للترمذي: «صبير»، وأظنه تصحيحاً؛ لأنه لا أصل له في شيء من المصادر المتألفة المذكور.

(9) «النهاية في غريب الحديث» (9/3)، «فيض القدير» (143/3).

تخريج الحديث

رواه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» (153/1)، والترمذي (3563)، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، والحاكم (538/1)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وعنه البيهقي في «الدعوات الكبير» (303)، والضياء المقدسي في «المختارة» (490)، والطبراني في «الدعاء» (1042)، والبزار (563)، وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عليه السلام، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».

كلهم من حديث أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيّار أبي الحكم عن أبي وائل به.

والحديث حسن؛ للكلام في عبد الرحمن بن إسحاق القرشي العامري، وهو حسن الحديث، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق»⁽¹⁾.

وهو غير عبد الرحمن بن إسحاق، أبي شيبة الواسطي، فهذا ضعيف بالاتفاق⁽²⁾.

قال محقق كتاب «الدعاء» للطبراني (1209/2) عن الأول: «لا يروى عن سيّار أبي الحكم»، وهذا غلط؛ لأنه لو رجع إلى كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ لوجد عكس ما ذكر.

قال ابن أبي حاتم: «عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني... روى عن سيّار أبي الحكم وعبد الرحمن بن معاوية...»⁽³⁾، فما

(1) «التقريب» (472/1).

(2) «تهذيب التهذيب» (486/2)، وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (474/1).

(3) «الجرح والتعديل» (212/5).

قلبه على ربه ﷻ، وعلى ما يريد أن يدعو به (10).
«اكفني»: ارزقني الكفاية من الحلال
والاستغناء عن الحرام.

«أغنني»: اجعلني غنياً بفضلك ورزقك.

المعنى الإجمالي للحديث

جاء الرجل يطلب الإعانة المالية لوفاء دينه وإنهاء مكاتبتة والتخلص من رقبته، فعلمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الدعاء العظيم لاحتمال أنه لم يكن عنده مال، فردّه ردّاً حسناً؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى﴾ [البقرة: 263]، أو أنه أرشده إليه إشارة إلى أن الأولى والأصلح له أن يستعين بالله على أدائها، ولا يتكل على غيره، وهذا أحسن، وينصره قوله: «وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ» (11)، أضف إلى ذلك أن المسؤول هو أمير المؤمنين، فيمكن أن يعينه من بيت المال؛ لكنه عليه السلام أرشده إلى الأفضل والأولى، كما أنه أراد أن يعلمه هذا الدعاء حرصاً منه على تبليغ حديث رسول الله ﷺ، ونفعه به.

فوائد الحديث

يؤخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، وأصول جليلة:

الفائدة الأولى:

التوكل على الله حقاً، والاستعانة به صدقاً على قضاء الدين والوفاء به، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [التوبة: 11]، قال قتادة رحمه الله: «من حيث لا يرجو ولا يؤمل» (12).

وقال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، لَا تَرَوْنَ أَنَّهَا تَقْدُو خِمَاصاً وَتَرْوَحُ بِطَنَانٍ» (13).

فالتوكل على الله ﷻ من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق ويتوسل بها لقضاء الدين، قال بعض السلف: «بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد قوض إليه أمره فكفاه منه ما أمهه، ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [التوبة: 11]»، ثم لا بد مع التوكل من السعي الصادق، والعمل بالأسباب المشروعة، واتخاذ التدابير اللازمة، وطرح الكسل والبطالة.

ومن أخلص في نيته وتوكله، وصدق في سعيه وهمته أدى عنه ربه وقضى دينه، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَاَهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ ﷻ» (15).

الفائدة الثانية:

التوجه إلى الله تعالى وإنزال الحوائج به، فضله عظيم، ورزقه كريم، قال الله تعالى: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: 34]، وقال: ﴿فَإِذَا قَرَعْتَ فَقَنْسَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨﴾ [التوبة: 34]، أي ارجب إليه وحده ولا ترغب إلى غيره، وجاء في وصيته عليه السلام إلى عبد الله بن عباس عليه السلام: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»، أي اسأله ولا تسأل أحداً سواه؛ لأن السؤال فيه إظهار الدل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة

- (13) رواه أحمد (30/1) والترمذي (2344)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5254).
(14) «جامع العلوم والحكم» (407/2).
(15) رواه أحمد (361/2)، والبخاري (2387).

المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، ولا يصلح الدل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة» (16).

إن الله تعالى يحب من عباده أن يسأله ويطلبه فيما عنده وينزلوا حوائجهم به، فإذا فعلوا ذلك؛ رزقهم من خزائنه، وأغناهم من فضله، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ قَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ ثُمَّ تَسُدُّ قَاقَتَهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ قَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُؤْثِرُكَ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» (17).

فعلى المدين أن يوطن نفسه على سؤال ربه والرغبة في فضله، ويدع سؤال العبد الضعيف الذي إذا أعطى من، وإذا أحسن استعبد، إلا من رحم الله تعالى.

قال عطاء: جاءني طاووس رحمه الله فقال لي: «يا عطاء! إياك أن ترفع حوائجك إلى مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ بَابَهُ، وجعل دونك حجاباً، وعليك بطلب حوائجك إلى مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ، لك إلى يوم القيامة طلب منك أن تدعوه، ووعدك الإجابة» (18).

ومن أصبح وأمسى لا يرجو إلا ربه ولا يرغب إلا فيما عنده كان غنياً فتوحاً، وعاش سعيداً عزيزاً.

كان من دعاء الإمام المجل أحمد ابن حنبل رحمه الله: «اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ لغيرك، فَصُنْ وَجْهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ لغيرك» (19).

الفائدة الثالثة:

فضيلة هذا الدعاء وأهميته في قضاء الدين، فالداعي يدعو ربه الرزاق ذا

- (16) قاله ابن رجب في «جامع الملو» (395/1).
(17) رواه الترمذي (2326)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6566).
(18) «حطية الأولياء» (11/4).
(19) «حطية الأولياء» (233/9).

القوة المتين أن يرزقه الكفاية من الحلال، والاستغناء بفضله ممن سواه.

فمن حرص على هذا الدعاء وواظب عليه محققاً شروط الإجابة مجتنباً موانعها؛ كفاء الله وأغنائه وأدى عنه وأعانته، مهما عظم ذلك الدين، فغزائته ﷻ لا تنفذ، ورزقه لا ينقص، قال النبي ﷺ: «إِنْ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَتْ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةُ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ»⁽²⁰⁾، ومن رزقه الله من فضله لم يحتج إلى غيره.

الفائدة الرابعة:

فضيلة الحلال الطيب وردالة الحرام الخبيث، إذ أن البركة والخير في الأول ولو كان قليلاً، والمحق والشّر في الثاني ولو كان كثيراً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ لَعْنَةُ الْخَبِيثِ﴾ ﷻ.

«والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب، والأعمال، والناس، والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثّر، والطيب وإن قلّ نافع جميل العاقبة»⁽²¹⁾.

وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الْعَبْقَرِيَّ﴾ [267].

المحق هو الذهاب والنقص ورفع البركة، ويُرَبِّي هنا الزيادة والنماء والبركة، قاله ﷻ: «يمحق مكاسب المرابين، ويُرَبِّي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق؛ أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال

(20) رواه البخاري (7419) ومسلم (993).

(21) قاله القرطبي في «تفسيره» (327/6).

إلا بطاعته وامتنال أمره، فالتجريء على الربا، يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﷻ، [22]، فعلى العبد أن يسعى لكسب الحلال الطيب، ويرضى بما قسم الله له منه، ولا يفتّر بكثرة الخبيث، فإن عاقبته إلى قلّ.

الفائدة الخامسة:

ينبغي للعالم والمفتي والنّاصح إرشاد الناس إلى اللجوء إلى الله والفرار إليه والاعتصام به وتوحيده ودعائه، والرغبة فيما عنده، وقطع تعلّقهم بالعباد وسؤالهم واستشراهم لأموالهم، وهذا الذي فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ حيث أرشد السائل إلى أفضل ممّا طلب، ودلّه على خير ممّا سأل، أرشده إلى التوجه إلى الله ﷻ وسؤاله الكفاية والغنى من فضله.

ومثل هذا؛ حديث عثمان بن أبي العاص ﷺ أنه شكّا إلى رسول الله ﷺ وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُرْآنِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»⁽²³⁾.

علمه هذا الدعاء وأرشده إلى التوجه إلى رب الأرض والسماء الذي يكشف الضر، ويشفي، وهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يفادر سقماً، فقال ذلك؛ فشفاه الله وعافاه، جاء في رواية «الموطأ» لهذا الحديث (1686): «فَقُلْتُ ذَلِكَ؛ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُّ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ».

وقد عَمِيَ عن هذا أولئك الرُّقاة المرتزقة -فضلاً عن غيرهم من المشعوذين- الذين لا

(22) قاله السعدي، ملحق تفسيره (959).

(23) أخرجه مسلم (2202).

هم لهم إلا الاستحواذ على الناس واستغلال جهلهم وابتزاز أموالهم، فيفرحون بمجيئهم إليهم واكتظاظ محلاتهم بهم، والله المستعان على ما يفعلون.

الفائدة السادسة:

ينبغي للمفتي والمعلم تذكير المتعلم أنه يريد نفعه وتعليمه وإيصال الخير إليه ويعرض عليه ذلك ابتداءً ليكون أوقع في نفسه فيشتد تشوّقه إليه وتقبل نفسه عليه، فهو مقدّمة استرعى بها نفسه لتفهيم ما يسمع ويقع منه بموقع⁽²⁴⁾، فالمكاتب لما طلب الإعانة قال له علي ﷺ: «أَلَا أَعْلَمُكَ كلمات»، فتأمل كيف عرض عليه أن يعلمه تلك الكلمات المباركات لعل الله ينفعه بها، وهذه طريقة نافعة جداً في التعليم والدعوة إلى الله تعالى.

وقريب من هذا قول الله ﷻ لنبيه موسى ﷺ: ﴿أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكِبُ (١٨) وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَنَحَّىٰ (١٩)﴾ [الأنعام: 17-19]، أتى بـ «هل» الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد⁽²⁵⁾.

وفي السنة الشريفة شيء كثير من هذا، فقد كان رسول الله ﷺ يستفتح كلامه بقوله: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ»، «أَلَا أَذْكُرُكُمْ»، «أَلَا أَنْبِئُكُمْ»⁽²⁶⁾، لإثارة انتباههم، وتشويقهم لكلامه، حتّى تقبل عليه نفوسهم وتعيه قلوبهم.

والله الموفق، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، والحمد لله رب العالمين.

(24) قاله المناوي في «فيض القدير» (3/143-144).

(25) «تفسير السعدي» (506).

(26) افتتح «صحيح الجامع الصغير» للعلامة الألباني ﷺ على هذه الحروف تجد كثراً عظيماً.

**انصراف المهتكلين في مفهوم التوحيد
وانثاره على الفرد والمجتمع**

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

■ طالب بمرحلة الماجستير بقسم العقيدة بالمدينة النبوية

التَّوْحِيدُ إِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ؛ فَإِنَّهُ يَمَعْنَى إِفْرَادِ اللَّهِ ﷻ بِالْعِبَادَةِ، وَهُوَ هَـوَ الْعَبْدُ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ عَنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَوْحِيدِ الْأَلُوْهِيَّةِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الشورى: 56]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الحج: 25]، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلٰتِ﴾ [البقرة: 36]، وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى.

ومن السُّنَّةِ حديثُ معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن لأهل الكتاب وفيه «فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ»⁽¹⁾، وورد بلفظ آخر وهو: «فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى»⁽²⁾، وفي لفظ آخر: «فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»⁽³⁾.

فهذه ألفاظ الحديث كلها يفسر بعضها بعضاً، فتوحيد الله ﷻ هو عبادة الله، وهو معنى الشهادتين.

وفي رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مباني الإسلام: «بُني الإسلام على خمس: على أن يُوحَّد الله...»⁽⁴⁾، فجعل الشَّهادة هي التَّوحيد.

وعرف الصَّحَابَةُ هذا المفهوم واستعملوه في كلامهم، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول في حديثه الطَّوِيل في صفة حُجَّة النَّبِيِّ ﷺ: «أَهْلُ بِلَادِ التَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ»⁽⁵⁾. فجعل الإِهْلَالَ بِالحُجِّ لِلَّهِ وحده لا شريك له توحيدًا، والحُجُّ ركنٌ من أركان العبادة.

- (1) أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19).
- (2) أخرجه البخاري (7372).
- (3) أخرجه البخاري (1496)، ومسلم (19).
- (4) أخرجه مسلم (16).
- (5) أخرجه مسلم (148).

وهذا المفهوم الشرعي للتوحيد هو الذي فهمته الأمة واتفقت على إطلاق اسم التوحيد عليه.

قال الإمام الدارمي رحمه الله: «تفسير التوحيد عند الأمة، وصوابه قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»⁽⁶⁾.

وقد قرّر هذا المعنى الشرعي للتوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، منها قوله رحمه الله: «والتوحيد الذي بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه هو: عبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته»⁽⁷⁾.

انحرافات المتكلمين في مفهوم التوحيد

أولاً. انحرافهم في حقيقة التوحيد ومسماه الشرعي:

قد انحرف عن مسمى التوحيد الشرعي طوائف من المتكلمين، حيث إنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: «واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له»⁽⁸⁾.

وأشهر أنواع التوحيد عندهم النوع الثالث: ويمنون به توحيد الربوبية، وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام، وقد تمبوا في تقريره وإثباته، مع أنه مركوز في الفطر، مستقر في أذهان العقلاء، ولم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم.

فمسمى التوحيد عندهم ليس هو إلا إثبات التوحيد لله في إنشاء الخلق واختراعهم وفيما يستحقه من الصفات، فلا ذكر عندهم لتوحيد العبادة، هذا مع

(6) «نقض الدارمي على بشر المريسي» (ص 6).

(7) «شرح الأصبهانية» (ص 85)، وانظر - أيضاً - «مجموع الفتاوى» (3/101).

(8) انظر على سبيل المثال: «الشامل للجويني» (ص 169)، و«نهاية الإقدام للشهرستاني» (ص 56).

الباطل الذي قرّروه في توحيد الصفات من تعطيل وتشبيه.

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان، وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه»⁽⁹⁾.

وقال في موضع آخر: «وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر؛ غايته أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد»⁽¹⁰⁾.

وأما عن مفهوم الشرك عندهم، فهم لا يعرفون الشرك إلا في الخلق والإيجاد.

يقول الفزالي: «وأما قولنا «لا ند له»، نعني به أن ما سواه هو خالقه لا غيره»⁽¹¹⁾. وأن الرجل لا يكون مشركاً إلا إذا اعتقد أن لغير الله تأثيراً؛ فلو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله، ولم يمتد في المدعو والمستغاث به شيئاً فليس هو بمشرك البتة، بل هو من أولياء الله الصالحين وعباده المؤمنين.

والذي جرهم إلى القول بذلك، شبهات واهية، مبناها على الهوى واتباع الظن، وقلب للحقائق الشرعية الثابتة، نموذ بالله من الخذلان»⁽¹²⁾.

ثانياً. انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد:

ومن انحرافاتهم - أيضاً - في مفهوم

(9) «التسمينية» (74/3).

(10) «مجموع الفتاوى» (3/97-98).

(11) «الاقتصاد» (ص 49).

(12) لمزيد من البيان والإيضاح انظر: «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» للشيخ خالد بن عبد اللطيف (1/185-195).

التوحيد؛ انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، فهم يفسرونها بغير معناها الشرعي الدالة عليه، ويقتصرونها على أحد معانيها المتضمنة له؛ وهي قدرته. سبحانه وتعالى. على اختراع الأعيان.

ففسروا الإلهية: بالقدرة على الاختراع، والإله: هو بمعنى القادر على الاختراع، والعباد المألوهين: بمعنى المربوبين.

يقول عبد القاهر البغدادي: «واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية، وهي قدرته على اختراع الأعيان، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري»⁽¹³⁾.

ويقول الشهرستاني: «ودلالة التمانع في القرآن الكريم مسرودة على من يثبت خالقاً من دون الله - سبحانه وتعالى -، قال الله تعالى: ﴿إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ لَكُمْ بِمَا خَلَقَ﴾ [الشورى: 191]، وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله: هو القدرة على الاختراع، فلا يشاركه فيه غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين»⁽¹⁴⁾.

وهذا لا شك أنه تفسير باطل، مخالف لما قرّره أئمة اللغة المشهورون⁽¹⁵⁾ وأهل العلم المعترفون.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«وليس المراد بالإله: هو القادر على الاختراع، كما ظنّه من ظنّه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد «أن لا إله إلا هو»، فإن المشركين كانوا

(13) «أصول الدين» للبغدادي (ص 113).

(14) «نهاية الإقدام» (ص 56-57).

(15) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (1/127)، و«القاموس المحيط» (ص 1603)، و«المعربات للرأغب» (ص 21)، و«الصحاح للجوهري» (6/224).

نتائج هذا الانحراف وآثاره

فهذه جمل يسيرة، اشتملت على بعض انحرافات القوم في أهم المطالب الدينية، وأعلى المقاصد الشرعية؛ ألا وهو توحيد رب البرية، ولقد أنتج هذا الانحراف العلمي آثاره في الانحراف العملي الذي ظهر فيما رصدته كتب التراجم وغيرها عن أفراد المتكلمين وأحاديثهم من التهاون بفرائض الإسلام والتلاعب بها، وانتشار الفسق فيهم واقتراف المعاصي والآثام، بل والأدهى من ذلك الوقوع في براثن الشرك والردة عن دين الله، نسأل الله الثبات على الدين.

يقول الإمام الحافظ قوام السنة:

«قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ... وهل رأى أحد متكلماً أداء نظره وكلامه إلى تقوى في الدين أو ورع في المعاملات، أو سداد في الطريقة، أو زهد في الدنيا، أو إمساك عن حرام، وشبهة، أو خشوع في عبادة، أو ازدياد من طاعة، أو تورع في معصية، إلا الشاذ النادر، قل لو قلبت القصة كنت صادقاً؛ تراهم أبداً منهمكين في كل فاحشة، ملتبسين بكل قاذورة، لا يراعون عن قبيح، ولا يرتدعون من باطل إلا من عصمه الله، فلتن دلتهم النظر اليقين وحقيقة التوحيد، فليس ثمة اليقين هذا، وتعمسا لتوحيد أداهم إلى مثل هذه الأشياء وأوردتهم هذه المتالف في الدين».

ومن الله التوفيق وحسن المعونة» (29).

(29) «الحجة في بيان المحجة» (1/121-122) لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني.

وذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف هو المعرفة ويُعزى لأبي الحسن الأشعري أيضاً (20)، وذهب بعضهم إلى أن أول واجب القصد إلى النظر؛ لأنه يسبق النظر، وهذا قاله ابن فورك (21)، والجويني (22)، وغيرهما، وذهب آخرون إلى أن أول واجب هو أول جزء النظر، وهذا محكي عن الباقلاني أيضاً (23)، وذهب بعضهم إلى أن أول واجب هو الشك السابق على القصد؛ لأنه لا يكون قصد النظر إلا بعد شك، وهذا قال به أبو هاشم من المعتزلة وطائفة معه (24)، وهذا القول الأخير من لم يوجبه من الموافقين على أصل القول، قال: إنه لا بد من حصوله، وإن لم يؤمر به (25).

فهذه أقوالهم قد اختلفت واختلفت في أول ما يجب على العباد، ولو أنهم رجعوا إلى كتاب ربهم، وسنة نبيه ﷺ لاجتمعت وما اختلفت: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82].

وأقوال المتكلمين هذه كلها باطلة مردودة بأدلة الشرع، ويدفعها جميعها من أصلها أدلة الكتاب والسنة الدالة على أن معرفة الله ﷻ فطرية، مركوزة في قلوب الناس.

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «وقد ذكرت في كتاب الإيمان» (26) من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: 130]، وحديث: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» (27)، (28).

- (20) «عمدة أهل التوفيق» (ص 7).
(21) «المواقف» للإبي (ص 32)، وفتح الباري (349/13).
(22) «الإرشاد» (ص 25).
(23) «عمدة أهل التوفيق» (ص 7).
(24) «المواقف» (32).
(25) انظر: «درر المعارض» (7/419-421).
(26) «فتح الباري» (70/1).
(27) «مثنى عليه البخاري» (1385)، ومسلم (2658).
(28) «فتح الباري» (349/13).

يقرون بهذا وهم مشركون، كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلهاً آخر (16).

ثالثاً. انحرافهم في حكم التوحيد

وثالث انحرافاتهم - وانحرافاتهم كثيرة - انحرافهم في أول واجب على المكلف، فالتوحيد الذي هو إفراد الله ﷻ بالعبادة، وإخلاص الدين له؛ هو أول واجب على العبيد، هذا حكمه في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، ففي الحديث الصحيح قوله ﷺ: «لَمَّا بَنَى جِبِلَّ هِمْزُهُ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ»، وغير ذلك من الأحاديث.

لكن هؤلاء المتكلمين؛ لما كانت معرفة الله ﷻ عندهم لا تحصل إلا بالنظر، وأنكروا أن تقع ضرورة في قلوب العباد، قالوا بوجوب النظر، وتضرع على ذلك قولهم بأن أول واجب على المكلف هو النظر المفضي إلى العلم بحدوث العالم.

وهذا القول هو في الأصل من مسائل الجهمية والمعتزلة، وتبعهم على ذلك الأشاعرة.

ولهذا قال أبو جعفر السمناني الحنفي - وهو من رؤوس الأشاعرة - هذه المسألة بقبية بقيت في المذهب من الاعتزال لمن اعتقدها (17).

وهذا القول - وهو إن أول واجب على المكلف النظر - قد نسب إلى أبي الحسن الأشعري (18)، وقال به أيضاً الباقلاني (19)،

- (16) «مجموع المتأوى» (101/3).
(17) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي (314/7-315)، ودرر المعارض (7/407-461)، وفتح الباري (349/13).
(18) «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد» لأبي عبد الله السفوسي (ص 7).
(19) «الإنصاف» (ص 29).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأبو محمد بن قتيبة - في أول كتاب «مختلف الحديث» - لما ذكر أهل الحديث وأئمتهم، وأهل الكلام وأئمتهم: كفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم؛ ووصف أئمة هؤلاء، وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى، وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل.

وأيضاً المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان، ففيهم من ترك الواجبات، واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق، وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون بالمعاصي، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه»⁽³⁰⁾.

هذا؛ وقد رصدت لنا كتب التراجم والسير، عن آحاد المتكلمين من الرؤساء المتبوعين تلبسهم ببعض المعاصي والذنوب، من شرب للخمر، واختلاس للأموال، وتهاون في بعض العبادات كالصلاة وغيرها، حتى اشتهروا بذلك بين العامة والخاصة، وفي التعميم ما يفني عن التعمين.

وأبلغ من ذلك كله «أن منهم من يصنف في دين المشركين، والردة عن الإسلام؛ كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام»⁽³¹⁾ وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام

(30) «مجموع الفتاوى» (53/4).

(31) هو كتاب: «السُرُ المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم»، وقد أثبت نسبة الكتاب للرازي: محمد صالح الزركان في كتابه «فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية»، وصنّفه ضمن مجموعة الكتب الثابتة عنه، انظر (ص 109 - 111).

بأنفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام»⁽³²⁾.

وقال في موضع آخر: «ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب، ويدعوها كما يدعو الله تعالى، ويصوم لها، وينسك لها، ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً»⁽³³⁾.

وعلة هذا الانحراف؛ أن من كان مفهوم التوحيد عنده هو مجرد إثبات الربوبية، وأن خالق العالم واحد لا شريك له، ولا ذكر عنده للناية العظمى التي خلق من أجلها الجن والإنس؛ وهي أفراد الله ﷻ بالأنوهمية وإخلاص العبودية له - سبحانه وتعالى - فلا يستبعد وقوع مثل هذه المنكرات منه، واستصغاره للكبائر والذنوب، والولوج في الشريكيات الصريحة والدعوة إليها باللسان والمقال، حتى انساق وراءهم كثير من الناس - إلا من رحم الله - خاصة أولئك الذين نشأوا على تلقن مناهج المتكلمين، فانتشرت في أوساطهم أصناف من المعاصي والبدع والشريكيات؛ من دعاء للأموات، والاستغاثة بهم في الملل، والتقرب لهم بالذبائح والنذور، والأموال والشموع، وشد الرحل إليهم بالزيارة، والطواف حولها بخشوع وطمانينة، والتمسح بتربتها، مع التزود بها للبركة، وطلب الرزق والأموال والأولاد منها، والاستنجاد بها لدفع الضر والبلاء، إلى غير ذلك من مظاهر الشرك التي انتشرت في كثير من بلدان المسلمين.

ومع هذا كله إذا جاءهم داعي الله، فحذّرهم وأنذرهم، ورغبهم ورهبهم، وتلا

(32) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/4).

(33) «درء المفارضة» (227/1).

عليهم الآيات من القرآن الكريم، وقرأ عليهم أحاديث سيّد الأولين والآخرين ﷺ، التي فيها الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لرب العالمين، والنهي عن الشرك ودعاء غير الله؛ تبرؤوا من ذلك كله أشدّ التبرؤ، وردّوا عليه قوله، وأنكروا عليه تسميته ذلك بأنه شرك، وقالوا: ما عبدناهم ولا دعوناهم من دون الله؛ بل هم شفعاؤنا عند الله، والواسطة بيننا وبينه، تتوسّل بهم إليه؛ لأننا مذنبون مقصّرون، وهم مؤمنون صالحون. هكذا سؤل لهم الشيطان أعمالهم، ثم لم يكتفوا بذلك، بل راحوا يذكرونه بأنهم على التوحيد، وأنهم يقولون «لا إله إلا الله»؛ وأنهم على الإسلام الصحيح، ولا تعجب من هذا كله؛ لأنك إذا دققت النظر في هؤلاء، وفكرت في حالهم؛ تحقق عندك أن العلة في ذلك هو نشأة هؤلاء على مناهج المتكلمين في الاعتقاد، فهم تعلموا التوحيد الذي قرّره هؤلاء المتكلمون، وإن لم يحسنوا عباراتهم، فقد يكون الجدّ الأول قد تعلمها ثم توارثها من بعده الأبناء، دون القدرة على التعبير عليها، وفتحوا أعينهم على كتبهم، فلم يجدوا فيها أن ما هم عليه يناقض التوحيد من أصله، ولم يجدوا للشرك فيها معنى إلا ادعاء شريك لله في الخلق والإيجاد، ولا للتوحيد معنى إلا إثبات الوحدانية في الربوبية، ثم هذا الخالق لا صفة له تقوم به يعرف بها يمكن معها التوجّه بالعبادة له والتقرب إليه بالطاعة، فاتخاذ الوسائط إليه ليس بمنكر على هذا الاعتقاد.

وبعد؛ فهذه لوثة الكلام أردت بأهله في الضلال، وجرت العامة معها فيه، فنسأل الله الكريم أن يردّ المسلمين إلى دينه رداً جميلاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين.

إن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ رَزَقْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]. وهياً لدينه حملة يحملونه ويحمونه، كما قال النبي ﷺ: «يُحْمَلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ، يَنْضَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (١).

وما زال أهل الشر والضلال يكيدون لدين الإسلام، ويحاولون تشويهه، وتصويره بالصُور المنقُرة، وما زال أهل السُنة قائمين بالذِّبِّ عن حياض الإسلام، كاشفين لتلبس المُبْسِيس، وعبث العابِثين.

ومن أهل الشر والفساد الذين يجري في دمائهم التلبس والتدليس المستشرقون الذين يرجع غالبهم إلى اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُوكَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٣].

ومن محاولاتهم العبثية التي بنوها على ضلالهم وجهلهم بدين الحق، والتي بنوا عليها محاولة تشويههم دين الإسلام؛ ما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر.

فكان هذا البحث لمرض شيء من تمويهاتهم وكشف زيفها، وسميتها:

«القول المختصر في بيان موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر».

(١) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٧/٢)، والبيهقي في «السُّنَنِ الْكُبْرَى» (٢٠٩/١٠)، وابن عبد البر في «المُتَهَدِّ» (٥٩/١)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٢٩) عن إبراهيم لعدي به، ونقل الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد تصحيحه للحديث مع أنه مرسل، وللحديث شواهد؛ لذلك صَحَّحَهُ شَيْخُنَا الْأَلْبَانِيُّ بِرَأْيِهِ فِي تَلْقِيهِ عَلَى «مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ» (٢٤٨).

القول المختصر

في بيان موقف المستشرقين

من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر

المبحث الأول:

الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة

الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح عمل عامل إلا بالإيمان به، كما جاء في القرآن الكريم وسنة نبينا ﷺ، وعلى ما كان عليه أهل القرون المفصلة. رحمهم الله.. وهو الإيمان بأن الله ﷻ عليم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاً، ثم أوجدها بقدرته ومشيبته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها⁽²⁾.

قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَعْدُومًا﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَلْقَى اللَّهُ أَمْرًا كَأَنَّ مَفْعُولًا﴾ [الأنعام: ٤٢، ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فِئَازِنَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وأولئك هم عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون⁽³⁾.

وفي حديث جبريل أن النبي ﷺ ذكر له من الإيمان: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»⁽⁴⁾. وقال ﷺ: «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك»⁽⁵⁾.

(2) «شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس (ص 27).

(3) رواه مسلم في «صحيحه» (8) من حديث عبدالله ابن عمر عن عمر رضي الله عنه.

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (185/5)، وأبو داود في «سننه» (4699)، وابن ماجه في «سننه» (65)، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (5120).

وقال ﷺ: «وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»⁽⁵⁾.

وقال ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْمَجْزُ وَالْكَيْسُ»⁽⁶⁾.

والإيمان بالقدر على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وسرهم وعلاانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار.

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم.

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل: ﴿وَمَا كَانَتْ لَإِلَهِ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ قَدَرٍ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [الأنعام: ١٠١].

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها

(5) رواه مسلم في «صحيحه» (2664) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6) رواه مسلم في «صحيحه» (2655) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه⁽⁷⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وتؤمن بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين: كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق...

وهذا التقدير التابع لعلمه. سبحانه. يكون في مواضع جملة وتفصيلاً، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه؛ بعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك.

فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً ومنكروه اليوم قليل.

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه. سبحانه. على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات.

فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. سبحانه. لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو. سبحانه. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى

(7) انظر لشرحها وأدلتها: «شفاء العليل» لابن القيم (ص 29 - 54)، و«أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص 126).

عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلّي والصائم.

وللعباد القدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (١٨) وَمَا شَاءَ مِنْ لَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ [البقرة: ٨].

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: ﴿قُلْ فَبِمَا نَحْنُ بِمُوقِنِينَ﴾ (٢٠) لَهْدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢١﴾ [البقرة: ١٩]: «فملكه تعالى وحده للتوفيق

والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق، فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفضل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل، وإن لم نُعطه فعدل، وحاصل هذا أن الله - تبارك وتعالى - قدر مقادير الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوماً صاثرون إلى الشقاء، وقوماً صاثرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير.

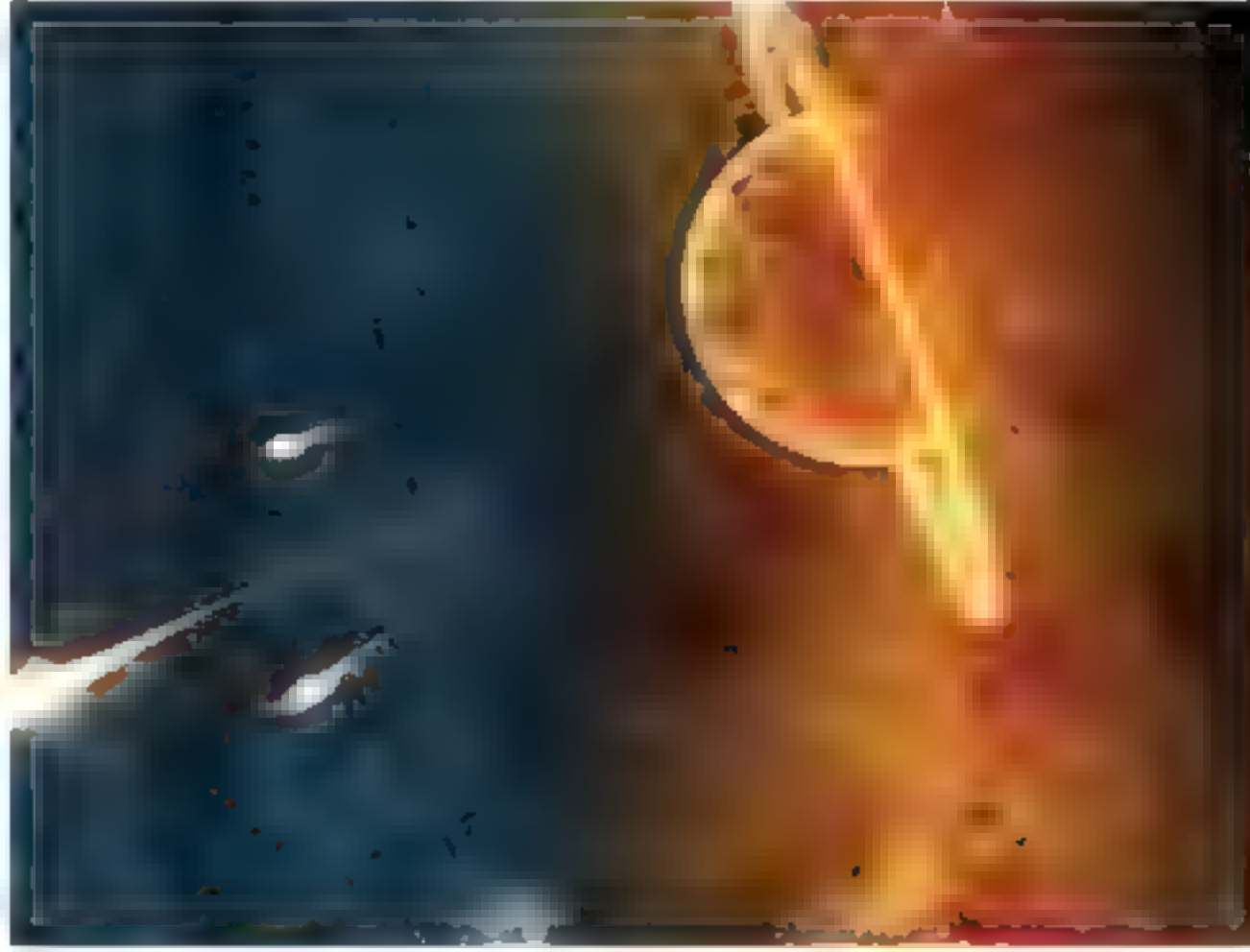
وأقام الحجة على الجميع، ببعث الرسل وتأبيدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك» (٩).

وقال رحمه الله: «ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله تعالى خالق كل شيء، كما قال

(٨) «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٣٨، ٣٩).

(٩) «أضواء البيان» (٢٣٨/٧، ٢٣٩).

تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا﴾ (٢١) [البقرة: ١٧]. وقال: ﴿مَنْ مِّنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [البقرة: ١٩].

المبحث الثاني

موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والرد عليهم:

المطلب الأول: موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر:

من المعلوم أن من مقاصد المستشرقين تشكيك المسلمين في عقائدهم، ومحاولة تفسيرهم عنها، وهذا ما وقع منهم فيما يتعلق بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، حيث قال المستشرق «جيت»: «إن هذه العقيدة فكرة إسلامية خاصة، وإن المحمديين يقومون بتعليمها إلى شبابهم على أنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله ودبر بإرادته، وهذا أساس دينهم منذ الأزل» (١١).

فهذا المستشرق يزعم أن الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما يصيب المرء إنما

(١٠) المصدر السابق (٣٢٤/٧، ٣٢٥).

(١١) انظر: «من افتراءات المستشرقين على الأصول العقيدة في الإسلام» (ص ٢٥١).

هو بقدر الله وإرادته وتدبيره عقيدة خاصة بالمسلمين! مع أنها من العقيدة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. عليهم الصلاة والسلام. كما سيأتي بيانه، إن شاء الله.

وزعم المستشرقون أن الإيمان بهذه العقيدة كان سبباً في تخلف المسلمين عن ركب الحضارة، وكان دعوة إلى التواكل والخمول والكسل وعدم السعي للعمل اعتماداً على أن الله قدر عليهم كل شيء، وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، فهم نتيجة لهذا المعتقد مستسلمون.

قال جولد تسهير: «إن هذه الآيات بينها تناقض وتناظر وهي سبب وجود المذاهب المتعارضة في الإسلام في مسألة حرية الإرادة والقدرة» (١٢).

وهذا الكلام باطل واضح البطلان عقيدة وتاريخاً وواقعاً، كما سيأتي ذكره، إن شاء الله.

وزعم المستشرقون أن نبينا ﷺ في الأزمان الأولى للعصر المكي كان يتلو آيات تتجه إلى حرية الاختيار والمسؤولية، ويقبلها تماماً (١٣).

أمّا في المدينة؛ فكان يذكر آيات تتجه للجبر، لذا فالتعاليم الأكثر جبرية تميزت بها فترة المدينة!!

وهذا من جهلهم وضلالهم، فالعقيدة الإسلامية بعيدة عن غلو الجبرية وجفاء القدرية، بل هي عقيدة وسط، بلا إفراط ولا تفريط، كما سبق بيانه في المبحث الأول.

(١٢) المصدر السابق (ص ٢٥٢).

(١٣) المصدر السابق

المطلب الثاني: الرد على شبهات ومزاعم المستشرقين في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر:

تتلخص مزاعم المستشرقين حول عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أنها عقيدة خاصة بالمسلمين، وأنها تدعو إلى الخمول والاستسلام للواقع، وأنها تتجه للجبر! وهذا باطل بما يلي:

أولاً: أنهم زعموا في القول الأول أن هذه العقيدة التي يعلمها المسلمون لشبابهم، والتي يخضع المرء فيها لمشئة الله وتقديره عقيدة مبتدعة عند المسلمين وخاصة بهم، وهذا قول مخالف للواقع؛ «لأنَّ الشعور بالسلطة العليا معروف في أديان الله كلها، وليست خاصة بالمسلمين» (14).

بالإضافة إلى أنه معروف في النحل والفلسفات القديمة، وإن كان هناك انحراف عن الأديان في مفهوم القدر.

وقد قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّإِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَهْلِكُهُمْ إِنَّمَا فَضَلْتُ الشَّعَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝١٥٠﴾ [الأنعام: 150].

قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾، أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك... يقول: إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء، وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك، والحكم كله لك، لك الخلق والأمر» (15).

(14) انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقديّة في الإسلام (ص 252).
(15) «تفسير ابن كثير» (251/2).

ومن الآيات التي تبين أن عقيدة الإيمان بالقدر كانت عند من قبلنا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِنَا قَدْ جَدَلْنَاكَ إِن كُنْتَ مِن الصّٰدِقِينَ ۝٣١﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِٱللَّهِ إِن شَاءَ وَمَا أَشْعُرُ بِشَعِيرٍ ۝٣٢ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٣٣﴾ [الأنعام: 31-33].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَىٰ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَأَنْظَرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَكُونُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝١١٢﴾ [الأنعام: 112].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ يَتَابَتِ هَٰذَا تَابِئِلُ رَّبِّي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ الْبَطْنِ وَجَّهَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدَنِ مَن بَعْدَ ٱن نَّزْعِ الشَّيْطٰنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنْ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ۝١١٣﴾ [الأنعام: 113].

وقال تعالى: ﴿فَقَبِلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ مِنْدَها رِزْقًا قَالَ يَنصَرِّمُ أَفَى لِّلرَّبِّ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٧﴾ هَٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ رَبَّهٗ ثُمَّ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۝٣٨﴾ فَدَٰئِدَةُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلَمَتِكَ مِن ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۝٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ ٱللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَآءُ ۝٤٠﴾ [الأنعام: 113-116].

فتبين أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة اتفقت عليها الرسل السماوية، وأن المستشرقين يسировون في فلك اللادينية والوثنية.

ثانياً: وأما زعمهم أن الإسلام يدعو إلى الكسل والتواكل فهذا باطل نقلاً وواقعاً.

1- فقد حثَّ الله في كتابه الكريم على العمل، وقرن العمل الصالح بالإيمان في مواطن كثيرة جداً من كتابه، بل أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا ينفع إيمان بلا عمل.

قال تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا يَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسِرَدُوكَ إِلَىٰ عَلِيمٍ ٱلْعَلِيِّ ٱلشَّهِيدِ فَيُبَشِّرُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٥٠﴾ [الأنعام: 150].

قال الإمام الأجرى في كتاب «الشريعة»: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- يا أهل القرآن، ويا أهل العلم بالسُّنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين، بعلم الحلال والحرام؛ أنكم إن تدبرتم القرآن، كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل، وأنه تعالى لم يشأ على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدُّخول إلى الجنة، والنَّجاة من النار، إلا بالإيمان والعمل الصالح.

وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح، الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه، وناطقاً بلسانه، وعاملاً بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه، وجده كما ذكرت.

واعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم- أنني قد تصفحت القرآن؛ فوجدت فيه ما ذكرته في شبیه من خمسين موضعاً من كتاب الله ﷻ: أن الله -تبارك وتعالى- لم يدخل

المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم، وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح.

وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة، ورد على من قال: المعرفة والقول، وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا.

فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى: ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن.

قيل له: نعم، والله تعالى الموفق لذلك، والمعين عليه.

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ﴿وَيَذَرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ هُمْ جَسَدٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُنْتَهِيًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٥﴾﴾.

وقال ﴿٥٦﴾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [البقرة: ٥٥-٥٦].

وقال - تبارك وتعالى - في سورة آل عمران: ﴿فَلَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٨٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَرْجِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾... إلى أن قال: كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره⁽¹⁶⁾.

فقد «أمن المسلمون الأوائل بالنقضاء والقدر، واعتقدوا أن قضاء الله لا بد أن ينفذ، وأن المقادير كلها بيده، يصرفها كيف شاء، ويدبرها بحكمته وإرادته، ولم (16) انظر: «كتاب الشريعة للأجزي (2/636-618).

يصرفهم ذلك عن العمل والسعي، ولم يركنوا إلى التواكل والكسل؛ لأن الله قد حثهم على العمل بقوله: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقد نهى الرسول ﷺ المسلمين عن الجدل في القدر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفرقهم، ولكن خاض المسلمون بعد وفاته في مسألة القدر، وظهرت جماعة الجبرية الذين قالوا بالجبر المطلق، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة بعيدة عن منطق الإسلام، فقد وجدت لها أنصاراً رأوا فيها تبريراً لما هم فيه من ضلال، ولكن لم يقدر لها الزواج بين المسلمين في العهود الأولى؛ لأنها لا تستند إلى أساس قوي، ولم تستطع أن تصمد أمام المذاهب المناوئة، ثم وجدت الفرصة متاحة لإذاعتها بين المسلمين في عهود الركود التي ساد فيها الجمود الفكري، وابتعد فيها كثير من المسلمين عن روح الدين وعن الفهم الصحيح لمبادئه، وكان للقمع الاستعماري دور كبير في انتشار هذه الفكرة بين جهلة المسلمين وبعض أهل البدع والضلال، حيث أشاعت فيهم التواكل والكسل، وأقعدتهم عن العمل⁽¹⁷⁾.

2. وكلام المستشرقين باطل واقعاً: فالمسلمون الذين صحبوا رسول الله ﷺ منذ أن كان في مكة، ثم في المدينة - وهم أهل الجِدِّ والاجتهاد -، جاهدوا معه، وقاموا بالتكاليف الشرعية، وبذلوا الغالي والنفيس في طاعة الله ورضوانه، ولم يتوانوا ولم يكسلوا، بل كان الكسل في أداء الطاعة والتواكل هو دأب المنافقين المندسّين في صفوف المسلمين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى إِذَا رَأَوْنَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٢١٤].

(17) انظر كتاب: «أصول العقيدة الإسلامية» (ص 250) تأليف: د. عبدالمقصود عبدالقني.

وفي فترة وجيزة التأمّت جزيرة العرب كلها تحت لواء نبينا ﷺ، وما مات ﷺ إلا وأقر الله عينه بدخول الناس في دين الإسلام أفواجا بكل جدّ ونشاط، ﴿وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾﴾ [البقرة: ١-٣].

ثم بعد وفاته ﷺ قام الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة رضوانهم والتابعين بنشر تعاليم الإسلام، والعمل على إعلاء كلمة الله، فتهاوت - أمام جدّهم واجتهادهم وقدانهم دينهم بالنفس والمال - عروش كسرى وقيصر⁽¹⁸⁾، فهل هذا حال أهل التواكل والخمول؟

3. وبعض المستشرقين اعترفوا بفضل المسلمين في علوم الدنيا، وأنهم قد بلغوا فيها مبلغاً عظيماً، في حين كانت أوروبا ترزح تحت سطوة القساوسة وفي عصور الظلام حسب تقسيماتهم، وقد استفاد الأوروبيون من علوم المسلمين ما أسسوا به فيما بعد حضارتهم ونهضتهم الحديثة.

ومن ذلك ما قاله المستشرق الإنجليزي الشهير «ألفريد جيوم» بأن تأثير الحضارة الإسلامية لم تدرك أبعادها بشكل كامل إلى الآن، يقول: «وعندما ترى ضوء النهار جميع المواد النفيسة المخترنة في مكتبات أوروبا؛ فسيُتضح لنا أن التأثير العربي الباقي في الحضارة الوسيطة لهو أعظم بكثير ممّا عُرِفَ عنه حتى الآن»⁽¹⁹⁾.

«... أن التاريخ يبرهن وراء كل إمكان (18) ولعل هذا الأمر من إجلال اليهود ثم سقوط عروش كسرى وقيصر هو الذي يشجعهم على الكذب والتزوير حقداً دينياً ولأنهم يعصر قلوبهم بسبب غلبة الإسلام وظهوره على أعدائه من اليهود والنصارى والمجوس. (19) انظر: «المنطق وعلم الكلام» لألفريد جيوم (ص 401).

لرئيس أنه ما من دين أبداً حث على التقدم العلمي كما حث عليه الإسلام. وأن التشجيع الذي لقيه العلم والبحث العلمي من الدين الإسلامي انتهى إلى ذلك الإنتاج الثقلي الباهر في أيام الأمويين والعباسيين وأيام دولة العرب في الأندلس.

وإن أوروبا لتعرف ذلك حق المعرفة؛ لأن ثقافتها هي نفسها مدينة للإسلام بتلك النهضة على الأقل بعد قرون من الظلام الدامس، نحن لا نقول ذلك إعجاباً منا بتلك الذكريات المجيدة في زمن هجر العالم الإسلامي فيه تقاليد الخاصة وانتقل إلى العمامة وإلى الفقر الفكري، إذ لا يحق لنا في بؤسنا الحاضر أن نفتخر بالأمجاد الماضية⁽²⁰⁾.

وفي العصر الحديث قام الغرب بقمع كثير من المسلمين، والفتك بهم حتى لا يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حضارة، ومن رأوا فيه النفع لهم احتكروه لأنفسهم بالترغيب والترهيب، ومن كان مخلصاً لدينه، يريد نفع بلده منعه من ذلك ولو باغتياله والقضاء عليه⁽²¹⁾.

ثالثاً؛ وأما زعمهم أن الآيات المكية كانت تتجه للاختيار وأن المدنية تتجه للجبر فهذا من الكذب والافتراء، فالتقرآن الكريم يصدق بعضه بعضاً، وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة اتفق عليها الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ولم تختلف من نبي إلى نبي، ولا من جيل إلى جيل، ولا من أمة إلى أمة، فكيف تختلف في رسالة رسول واحد جاء داعياً إلى ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، داعياً إلى

(20) انظر: كتاب «قالوا عن الإسلام»، تأليف: الدكتور عماد الدين خليل (ص 375).

(21) انظر: كتاب «اغتيال العقول الحضارية الموحدة عبر التاريخ - هواية يهودية عريقة»، تأليف: د. رامي محمد سامي ديابي.

توحيد رب العالمين، جاء داعياً إلى ما كان عليه الرسل من قبله، فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة في الأحكام الفرعية. ففي الآيات المكية إثبات أن العبد له اختيار، وإثبات أنه يستمد هدايته من الله وهو ما يصفه أولئك المستشرقون بأنه عقيدة الجبر!

قال تعالى في سورة الإسراء وهي مكية: ﴿مَنْ أَحْتَدَىٰ مَسَاجِدَٰهُنَّ يَحْضُرْ لَهَا فِرَاقٌ وَبَٰئِيسَ الْمَصِيرِ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ۚ حَقَّ نَعْتُ رَسُولٍ ۖ ﴿١٧﴾﴾ [الإسراء: 17]. وهذه الآية صريحة بأن العبد له اختيار وإرادة.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فِتْنَةً لَهُ فَهُوَ الْبَٰتِلُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَّاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمٌ ۖ وَكُفَّارٌ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ ۚ حَقَّ نَعْتُ رَسُولٍ ۖ ﴿١٧﴾﴾ [الإسراء: 17]. فهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله، ومن أراد الله إغواء فلن يجد له من دون الله ناصرًا.

وهذا المعنى كثير في السور المكية كما قال تعالى في سورة الزمر وهي مكية: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ ﴿١٧﴾﴾، وقال تعالى في سورة التكاوير وهي مكية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ﴿١٧﴾﴾، وقد جمع الله في هذه الآية بين أن العبد له اختيار ومشينة، وكذلك هو تحت مشينة الله.

وهكذا كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، وليس كما زعم هؤلاء المستشرقون.

الخاتمة

تبين مما سبق عرضه أن عقيدة المسلمين في القضاء والقدر: هي عقيدة جميع الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -، وأنها مبنية على الوسطية والاعتدال، فليس فيها غلو الجبرية حيث إنهم أنكروا اختيار العبد، وزعموا أنه مجبور، وأن الفاعل لفعله حقيقة هو الله ﷻ.

ولم يجفوا كما جفا القدرية؛ فزعموا أن الله ليس خالقاً لأفعال العباد، وزعموا أن العبد هو الخالق لفعله دون الله ﷻ فشابهاوا المجوس في زعمهم بتعدد الخالقين.

وتبين مدى جهل وضلال المستشرقين، وأنهم ما فتئوا يطعنون في دين الإسلام، ويحاولون تشويهه بشتى الوسائل والطرق.

وتبين أن الرد على المستشرقين من أسير الأمور؛ لأنهم يبنون طعونهم على الأكاذيب الواضحة التي لا تنطلي إلا على من كان بعيداً عن دينه، معرضاً عن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة.

فأوصي المسلمين بتعلم العقيدة السلفية، والحذر من عقائد أهل البدع والضلال، وليعرفوا طرق أعداء الإسلام ووسائلهم في كيفية تشويه دين الإسلام؛ ليسهل عليهم الرد على أعداء الإسلام، وليكونوا منذرين لما وراءهم.

أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لما فيه الخير والهدى والصلاح، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اختراق التصوف العلوم الشرعية

■ علم الحديث أمودجاً ■

الزواوي ملياني ■ وهران

لا يزال الناس منذ دهور طويلة يحسبون فيما يحسبون أن التصوف ليس يعدو أن يكون سلوكاً روحياً محضاً، ليس من غرض لسالكه إلا اجتثاث ما بالنفس من دواعي الآثام وغرائز الانفعالات؛ بطرائق شتى؛ جمعت بين ما كان مشروعاً - على قلته - وما كان ممنوعاً - على سعته - وكان قصدُهم من ذلك إصلاح الروح والارتقاء بالنفس إلى معارجٍ قدسية بعيداً عن الإخلاق إلى الطينة البشرية.

لهذا فقد كان الصوفيُّ - وهو لقب السالك عند القوم - يشخص هذا المعنى بمجموع صور منها: العزلة وطلب الخلوة وتجويع النفس واختيار الظلمة؛ إيماناً في تخليص الروح من مادة المادة ليصفو له بصر البصيرة، لكنه كان تجرداً عنيفاً لم ينزل به وحي ولا جاء به نبي قط؛ فأنى له أن يضيء في دلجة أو يرقى إلى علياء؟

لكن هذا المعنى للتصوف - المقتصر على السلوك - صار وهماً محضاً وخرج عن إطاره بعد أن تغفل - أعني التصوف - بجذوره في علوم الشريعة لتلبس بعض الفقهاء والأصوليين به، وكان من ثمرات ذلك اعتبار الكشف والإلهام دليلاً شرعياً - هكذا بإطلاق - عند بعضهم!

لأجل ذلك أردت بيان خطر هذا المنهج على علوم الإسلام، جاعلاً علم الحديث النبوي أمودجاً لذلك، وفرغ الكلام فيه حول تصحيح الحديث الضعيف بالكشف والإلهام الصوفي، راجياً أن تتحرك الهمم لبحث ذلك في باقي العلوم الشرعية.

قال عبد الرزاق البيطار في: «حلية البشرية تاريخ القرن الثالث عشر» (1/224):

«الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطبي الدمشقي الحنبلي البغدادي

الأصل...

وقد صحَّ عند بعض أهل الكشف حديث إحياء أبي النبي ﷺ ولذلك قال بعضهم:

أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الربُّ الكريمُ الباري

حتى له شهداً بفضل رسالة صدق، فتلك كرامة المختار

هذا الحديث ومن يقول بضعفه

فهو الضعيف عن الحقيقة عاري

وتوفي رحمته سنة ألف ومائتين وأربع

وسبعين من الهجرة، ودفن في مقبرة

قاسيون في سفح الجبل،

وقبره ظاهر معروف رحمه

الله تعالى.

وجاء في كتاب «بريقة

محمودية في شرح طريقة

محمدية وشريعة نبوية، (2/459):

«... (أَوْ يُصَلِّي رَكْعَةً كَذَا أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ

يُهَلِّلُ) نَحْوَ سَبْعِينَ أَلْفًا كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ؛

بِنَاءٍ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مُحَبِّبِ الدِّينِ بْنِ

الْعَرَبِيِّ، وَالَّذِي أَوْصِيكَ بِهِ عَلَى أَنْ تُحَافِظَهُ

عَلَى أَنْ تُشْتَرِيَ نَفْسَكَ مِنَ اللَّهِ بِعَتَقِ رَقَبَتِكَ

مِنَ النَّارِ بِأَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ

مَرَّةً؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِقُ بِهَا رَقَبَتَكَ مِنَ النَّارِ أَوْ

رَقَبَةً مَن يَقُولُهَا مِنَ النَّاسِ.

وَرَدَ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ نَبَوِيٌّ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي

أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَسْطَلَانِيُّ أَنَّ

الشَّيْخَ أَبَا الرَّبِيعِ الْمَالِقِيَّ كَانَ عَلَى مَائِدَةٍ

طَعَامٍ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الذِّكْرَ، وَكَانَ

عَلَى الْمَائِدَةِ شَابٌّ صَغِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَشَفِ،

فَعِنْدَ مَا مَدَّ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ بَكَى وَقَالَ:

لَأَنِّي رَأَيْتُ أُمِّي فِي جَهَنَّمَ! قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

فَوَهَبْتَ فِي نَفْسِي هَذَا التَّوْحِيدَ لِإِعْتِقَاقِ

أُمِّي، فَقَالَ الصَّبِيُّ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ خَرَجْتَ

مِنَ النَّارِ مَسْرُورَةً! فَأَكَلَ فَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

فَصَحَّ عِنْدِي هَذَا الْخَبَرُ النَّبَوِيُّ وَكُشِفَ

هَذَا الصَّبِيُّ فَمِثْلُ هَذَا الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ

ضَعِيفًا لَكِنْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ

الْأَعْمَالِ سَيِّمًا فِي تَأْيِيدِ نَصْرٍ وَلَمْ يُخَالِفِ

الْقِيَاسَ، وَلِهَذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ بَعْضٍ وَوَصَايَاهُ

كَمَلًا خُسْرًا وَابْنِ الْكَمَالِ، وَوَقَعَ فِي «مَشْكَاةِ

الأنوار» وَفِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِ الشَّيْخِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْبَسْطَامِيِّ...».

قلت: هذا لأنهم يقسمون الدين إلى

شريعة وحقيقة، وأن الناس تبع لهذا

التقسيم، إذ أهل الشريعة عندهم.

وقفوا عند رسومه، بينما

وصل أهل الحقيقة إلى

منتهى باطنه، وغاصوا

في مدارك فهمه، بالقدر

الذي لم تستوعبه عقول أهل

الشريعة، ولا فهمت مغزاه، وفي هذا من

التجهيل والصلف ما ليس بخاف، ولهذا

قال القرطبي رحمته ناقلًا عن شيخه أبي

العبَّاس قوله: وهو ينمى رداة مذهبهم: «

ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك

طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية

فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما

يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما

الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى

تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع

في قلوبهم، ويحكم عليهم بما يغلب عليهم

من خواطرهم» (1).

هكذا قال رحمته، والهدى **إِنَّ الْمَقْرَّرَ فِي الْأَصُولِ أَنَّ**

يُؤَدِّعُ اللَّهُ وَحْدَهُ، غَيْرَ أَنَّ مَا

يُجِبُّ التَّوْحِيدَ إِلَيْهِ هُنَا رَفْعًا

الْإِلَهَامِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ لَا يَجُوزُ

الاستدلال به على شيء

للبس؛ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ حِينَ

تَكَلَّمُوا عَنْ مَصَادِرِ التَّلْقِي،

وَدَلَّائِلِ الدِّينِ،

وَكَذَا حِينَ تَكَلَّمُوا عَنْ شُرُوطِ

الاجتهاد وأهلية المجتهد،

لَمْ يَسْمُوا الْكُشْفَ،

فِيمَا ذَكَرُوا مِنَ الشُّرُوطِ

وَالأَدَوَاتِ، وَلَوْ كَانَ

الْكَشْفُ يَحْمِلُ حَقِيقَةَ دَلَالِيَّةٍ

بِهَذِهِ الْأَهْمِيَّةِ،

مَا كَانُوا لِيَنْفُلُوا عَنْهُ فِي بَابِهِ،

وَكُتِبَ الْأَصُولُ

مَنْشُورَةً وَمَبَاحِثُ

الاجتهاد فِيهَا مَشْهُورَةٌ،

وَلِهَذَا قَالَ فِي «كُشْفِ الْأَسْرَارِ» (6/59):

«فَإِنَّ إلهَامَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً قَاطِعَةً لَا يَسَعُ

مُخَالَفَتُهُ بِوَجْهِ، وَإِلَهَامٌ غَيْرُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ».

وقال الجصاص في «الفصول في

الأصول» (3/382): «ومن الناس من

يزعم: أَنَّ الْعُلُومَ إلهَامٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى،

وَأَنَّ النَّظَرَ وَالْإِسْتِدْلَالَ لَا يُوصِلَانِ إِلَى عِلْمٍ

يَرِدُ؛ لِنَصِّ الْآيِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَمْرِ

بِالْإِسْتِدْلَالِ وَالْحُجَّةِ عَلَى النَّظَرِ وَالْفِكْرِ، وَلَا

يُمْكِنُ الْقَائِلُ بِهِ الْإِنْفِصَالُ مِمَّنْ يَقُولُ: قَدْ

أَلْهِمَّتِ الْعِلْمَ بِإِبْطَالِ الْإِلَهَامِ... وَإِلَى ذَلِكَ

يُؤَوَّلُ عَاقِبَةُ مَذَاهِبِ الْمُبْطِلِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِالْصَّوَابِ».

وقال الشنقيطي رحمته في «الأضواء»

(3/387): «إِنَّ الْمَقْرَّرَ فِي الْأَصُولِ أَنَّ

الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به

على شيء».

وقال البرزنجي في «تعارض الأدلة»

(1/149): «والحق أَنَّ الإلهام ليس

بحجة ملزمة؛ لأن مداره حجية إفتاء

القلب، وصحة التمسك بمثل ذلك على

وجود العصمة، وهي غير متحققة لأحد بعد

وفاة النبي محمد ﷺ».

فما على من ينكر هذا

إلا المراجعة.

نعم قد ذكرت بعض

الكتب كلامًا حول الإلهام

الصادر من قلب معمور بالتقوى، خلي

من البدعة والهوى، قد شرب من كأس

الوحي حتى ارتوى، بما يجعل للتقوى أثرًا

كبيرًا في استجلاب التوفيق، إذا بُنيت على

هذا الأساس الوثيق، بل هو - والله! - أقصد

التوفيق. منوط بها مناسبات المسبب بسببه،

والمعلول بعلته، وما خذل الله أحدًا، في علم

أو عمل إلا لأنه تخلى عن لبوسها فتعرى من

أسباب الوقاية، وإنما الشأن هنا: النظر في

الفرق بين صدق التقوى وغرور الهوى، مما

يُظَنُّ صَاحِبًا وَفَاحًا، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبَاحٌ . تَتَبَّعْتُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاحًا . وَمَا يَنْفَعُ شَيْعًا فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ أَغْوَاهُ الشَّيْطَانُ، فَتَكَلَّمُ بِالْهَذْيَانِ، وَهُوَ يَظُنُّهُ مَدَدًا مِنَ الرَّحْمَنِ؟!!!

وَمِنْ هُنَا يُعْلِمُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَنْبِرِي مُعْتَرِضًا لِيَقُولَ فِي صُورَةِ الْمُتَنَصِّبِ لِلدَّفَاعِ عَنْ صِحَّةِ مَا عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْقَوْمِ: فَمَا تَقُولُ فِي كَلِمَةِ الرَّبِيعِ بْنِ خَثِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْءِ النَّهَارِ نَعْرِفُهُ، وَإِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ نُنْكِرُهُ»⁽²⁾، وَقِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلَهَامٌ؟ وَفِيهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ: مَا الْحِجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: الْحِجَّةُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرَ عِلَّتَهُ، ثُمَّ تَقْصِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ وَارَةَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَعْلَلَهُ، ثُمَّ تَقْصِدَ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ فَيَعْلَلَهُ، ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا اخْتِلَافًا فِي عِلَّتِهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامًا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلَهَامٌ⁽³⁾.

الجواب أن يقال:

إِنَّ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ قَوَاعِدَ مَنْضُبَةً، وَقَوَانِينَ مَنْتَظِمَةً فِي غَرِيبَةِ الْأَخْبَارِ وَتَصْصِفَةِ الْأَثَارِ، أَخَذَهَا تَابِعُهُمْ عَنْ سَابِقِهِمْ وَآخِرِهِمْ عَنْ أَوَّلِهِمْ، أَخَذًا بِحِجَّةٍ وَضَبْطًا عَنْ بَيَانٍ، وَمَنْ يَتَصَوَّرُ مِنَ النَّاسِ أَنَّ قَوَاعِدَ الْقَوْمِ وَقَوَانِينَهُمْ، جَاءَتْ هَكَذَا مِنْ فِرَاقٍ، بَعِيدًا عَنِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْبَيِّنَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُوَ جَاهِلٌ كُلُّ الْجَاهِلِ بِعُلُومِ الْقَوْمِ وَفَهْمِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إِدْرَاكِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَعْمِدَ

(2) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (2/211).

(3) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ» (ص 74-75).

إِلَى تَرَاجُمِهِمْ، لِاسْمِيَا رُؤُوسِهِمْ، وَخَوَاصِّ تِلْمِذَتِهِمْ، وَالْمُقَرَّبِينَ مِنْهُمْ لِيَنْظُرَ عَنْ قَرَبٍ سِيرَ الْقَوْمِ، وَيَرَى عَنْ كُتُبِ حَالِهِمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَجِدَ إِلَّا حَافِظًا مُتَقَنًّا؛ شَغْلَهُ حِفْظُ الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، بَلْ عَنْ نَفْسِهِ وَمَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ، إِذَا ظَفَرَ بِالْحَدِيثِ وَصَحَّ عِنْدَهُ، فَرِحَ بِهِ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، مَعَ نَصِيبٍ وَافِرٍ وَحِظٍّ زَاخِرٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالتَّوَالُّهِ، لِيَجْمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ تَأْسِيًّا بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَخْيَارِ، وَفِرَارًا مِنْ زَغَلِ الْعِلْمِ وَدَخْنِهِ، وَعَلَيْهِ؛ فَمَا أَتَى مِنْ أَتَى مَعْنٍ جَهْلٍ عَلَى الْقَوْمِ فَذَمُّهُمْ، وَتَجَاهُلٍ عَلَيْهِمْ فَسَبُّهُمْ؛ إِلَّا مَنْ جَهِلَهُ بِكُلِّ مَا مَرَّ بِيَانِهِ، وَلَيْتَ شِعْرِي مَا ذَنْبُهُمْ إِذَا كَانَ مِنْ يِعَالِجُونَ بَلِيدًا لَا يَفْهَمُ أَوْ مُتَحَجِّرًا لَا يَمِيزُ، بَلْ غَايَةُ مِثْلِ هَذَا أَنْ يَذْعَنَ لِمَا أَقْتَوَهُ بِهِ إِذَا سَأَلَهُمْ، وَأَنْ يَسَلَّمَ لَهُمْ لِمَا قَالُوهُ، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا لَفَقَّهُهُ مِمَّا فَقَّهَ مِنْهُ مِنْ يَعْيبُهُمْ، وَإِنْ مِثْلُ هَذَا لَوْ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْوَرِيقَ الَّذِي مَعَكَ؛ بِهِ زَيْفٌ، لَهَزَلَّ إِلَى الصَّيْرِ فِي عَسَاءٍ يَطْرُدُ عَنْهُ شَيْطَانُ الْهَوَسِ وَالذُّهْشَةِ، فَإِذَا طَمَآنَنَ وَبَيَّنَّ لَهُ خُلُوصَهُ مِنْ ذَلِكَ، هَبَّتْ عَلَيْهِ نِسَائِمُ النَّاجِي مِنَ الْكَرْبِ، وَلَمْ يَنْجِرْ أَنَّ يَسْأَلَ الصَّيْرَ فِي عَنْ وَجْهِ ذَلِكَ، لِدِرَايَتِهِ . هُوَ . بِجَهْلِهِ بِهَذَا النُّقْدِ وَالْفَحْصِ، وَأَنَّ الصَّيْرَ فِي مُؤْتَمِنٌ لِقُوَّةِ عِلْمِهِ بِهَذَا الشَّأْنِ، وَتَضَلُّعِهِ فِيهِ، بِمَا يَجْعَلُ سَوَالَ الْجَاهِلِ بِالْأَمْرِ عَنِ السُّرْرِ عَيَايَةً وَثِقَلًا، وَرَحْمَةً لِلَّهِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ.

ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جَيِّدٌ وَهَذَا سَتُّوقٌ،

وَهَذَا نُبْهَرَجٌ، أَكُنْتُ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ كُنْتُ تَسَلِّمُ الْأَمْرَ لَهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كُنْتُ أَسَلِّمُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ لِيُطَوِّلَ الْمُجَالَسَةَ وَالْمُنَاطَرَةَ وَالْخَبْرَةَ⁽⁴⁾.

وقال شريح: «إِنَّ لِلْأَثَرِ جَهَابِدَةً كَجَهَابِدَةِ الْوَرِيقِ»⁽⁵⁾.

هذا كله يفسر لك كلمة ابن مهدي العظيمة على وجازتها: «عِلْمُنَا بِصِلَةِ الْحَدِيثِ كَهَانَةٍ عِنْدَ الْجَاهِلِ»، لِتَعْلَمَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ إِنَّمَا انْقَلَبَتْ كَهَانَةً عِنْدَ الْجَاهِلِ لِفِرْطِ جَهْلِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْقَوْمِ فَسَبَبُهَا طَوْلُ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُنَاطَرَةِ وَالْخَبْرَةِ.

وذلك أن المجالسة تجلب المذاكرة، وهذه طريق للمناظرة والمباحثة، وهذه بدورها مثمرة للخبرة والمكنة؛ فالقضية قضية علم ودليل، وبحث وحجة، ليس إلا، وقطب الرُحَى عند القوم سبر طرق الحديث وأسانيده واعتبار ذلك بالنظر الصحيح والفهم الثاقب الذي توارثوه من خلال طول الممارسة والدربة حتى صار ملكة، وكلماتهم في ذلك صريحة فيه وقاضية به؛ قال أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا لَمْ يَجْمَعْ طُرُقَ الْحَدِيثِ لَمْ يَفْهَمْ، وَالْحَدِيثُ يُفَسَّرُ بِقَضِيَّةٍ بَعْضًا»، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: «الْبَابُ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ طُرُقَهُ لَمْ تَتَبَيَّنْ عِلَّتَهُ»، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: «وَمِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ مَعْرِفَةُ عِلَلِهِ، وَذَلِكَ بِجَمْعِ طُرُقِهِ»، فَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَلْيَسَّمْهَا الْجَاهِلُ بِعَدِّ ذَلِكَ كَهَانَةً أَوْ بِالَّذِي يَشَاءُ!

نعم، قد يتصرف بعض أهل العلم أحيانًا عن ذكر البيان لكن لغاية ما هي أبعد أن تكون لفقر في الحجة، إنما قد

(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/109).

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (2/212).

يوجد فيهم من قد لا يحسنه؛ فيحسبه من يراه منه، جهلاً وعياً، وما درى هذا أن ما كل صاحب حق يقدر على ترتيب الحجاج، وإن كان أدري الناس بالفجاج، وهو لو أمكنه البيان فنطق لأفلق، «وأفلق فلان...» إذا جاء بعجب ومنه أفلق الشاعر... إذا أتى بالعجيب في شعره⁽⁶⁾، بل لقد وجد من الناس من يكون فصيحاً، ثم إذا أراد البيان عيي، وهو من يسمونه: المترك؛ وهو من تراه بليفاً، وإذا خاصم عيي⁽⁷⁾، وبه تعلم الجواب عما قد يستشكله البعض من سكوت بعض أئمة الحديث عن بيان الحجّة في التعليل، بل قد يسكت الرجل عن الجواب وهو أقدر عليه، ما منعه منه إلا سعة قدره وصبره، وضعة مخاطبه ودناءته، وأن لا ينجر معه إلى سفالته، وما حمل هذا من الذنب، إلا ما حملت الناقة الرزينة سميت بالبلهاء (من البله) تشبيهاً لها بالحمقاء؛ لأنها صارت لا تتحاش من شيء مكانة ورزانة؛ بينما الأخرى لا تتحاش من جهل وغفلة؟

جاء في «القاموس» (376/3): «والبلهاء: الناقة لا تتحاش من شيء مكانة ورزانة، كأنها حمقاء».

قلت: ومن هذا الباب الانصراف عن جواب الجاهل - إلا على قدر عقله - وعدم الخوض معه في وجوه الحجج والدلالات؛ إذ لا طاقة له بذلك بل وأتى له!

فالقصد - إذن - أن سكوت من سكت ليس ناشئاً عن عدم وجود الحجّة العلمية في صدورهم؛ أو أن حاجباً من حجب الغيب حبسها عنهم ولو كان الأمر كذلك لصار تخميناً محضاً وتخرفاً مرفوضاً، فئة المحدثين أبرأ الناس منه في ماضٍ وفي

(6) «تاج المروس» (1/6553).
(7) «القاموس المحيط» (28/3).

حاضر.

■ ما هي حقيقة الإلهام؟

قال الشنقيطي في «الأضواء» (388/3): «والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثج له الصدر من غير استدلال بوحى ولا نظرية حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه».

قلت: اختصاص الله تعالى لبعض الخلق به من غير الأنبياء - عليهم السلام - دليل على الاصطفاء والاختيار، ومن شأنه وهو كذلك أن يقع على الخلاصة النقية والزبدة الصافية، من المختار منه، على أن هاهنا أموراً ثلاثة على المرء أن يجعلها منه على ذكر: أحدها: أن البخاري رحمه الله فسّر الإلهام بإجراء الصواب على لسان الملهم؛ قال النووي لشرح مسلم رقم (4411): «وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم».

ثانيها: أن الملهم إن صح له شيء من ذلك فيعمل به في خاصّة نفسه من دون أن يلزم به غيره فضلاً عن أن يجعله شرعاً ربانياً لعموم أهل الملة.

قال ابن تيمية: «الإلهام مثل هذا دليل في حقه...»، ثم حتى لا يقابل بالإلهام من

غيره أو حتى من عند نفسه ينقض إلهامه الأول، ولك أن تتصور كم من الفساد في هذا، وقد سبق قول صاحب الفصول: «ولا يمكن القائل به الانفصال معن يقول: قد ألهمت العلم بإبطال الإلهام... وإلى ذلك يؤول عاقبة مذاهب المبطلين والله أعلم بالصواب».

ثالثها: أن يكون من يدعي إلهاماً ما على قدر من الصلاح والنقى على الطريقة

النّبوية إذ لا يتصور أن يكون لله ولي على غير طريقة رسول الله ﷺ، أمّا أن يأتي دجال يدعي الولاية بالغناء والاعتكاف على القيصاع! وأخ آخر له، مفلوم من نفس الرضاع! قد غره إبليس بما يجد في رأسه من الوسوس والصداع! وجعل يفتنى عليه تارة ويستفيق أخرى، وهو كلما استفاق جعل يقول: تعالوا تلمسوا من شيخكم الإلهام والانتفاع! فهاهنا يقال: تالله إن الذي يقول بولاية هؤلاء معظم سوء الظن بمولاه، ولا هو - والله! - قد قدره حق قدره، إذ إنه باعتقاده هذا، عطّل ناموس الحكمة في خلقه وأمره، فجعل الفقيه كالمستقيبه (الأكول)⁽⁸⁾. والنقى كالسفيه، والله فرق، فرتب لكل منهم شغلاً لفيه.

قال الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» (506/2): «والخامس (من مذاهب أهل الأهواء) رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين... يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم، فيتخذونها ديناً وشرعية لأهل الطريقة، وإن كانت مخالفة

للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح، لا يلتفتون معها إلى فتيا مفتي، ولا نظر عالم، بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته، فكل ما يفعله أو يقوله حق، وإن كان مخالفاً، فهو أيضاً ممن يقتدى به، والفقه للعموم، وهذه طريقة الخصوص».

(8) «القاموس» (328/3).

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال، ولا يحسنون الظن بشريعة محمد ﷺ، وهو عين أتباع الرجال وترك الحق. ومن لطيف العبارات العلمية في هذا

الصدد، ما وجدته للكنوي أن دين الله تعالى من كتبه في الآثار المرفوعة، عقائد الإيمان، وقواعد (76) وهو يتكلم عن الإسلام، وطرائق الإحسان، صلاة الرغائب حيث قال: إنما هو في الكتاب والسنة «ذكر ليلة الرغائب في الثابتة الصحيحة، وعمل بهجة الأسرار» وغيره السلف الصالح لا يثبت إلا فضلها، وهو

ليس بمستكرر، وإنما المنكر هو أداء صلاة الرغائب فيها أخذًا بالحديث الوارد فيها، ولا اعتبار لوقوع حديثها في «الفنية» وغيرها من كتب الصوفية، فإن العبرة في باب ثبوت الحديث هو نقد الرجال لا كشف الرجال، ومبالغة المحدثين في هذا الباب واقع في موضعها...».

قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمات في «مجموع الفتاوى» له حول هذا الموضوع فيها فوائد ودقائق؛ بين فيها معنى الإلهام، ومن ينفع أن يكون إلهامه حجة ومن لا؟ ومتى؟ لكن على من يقرؤها أن يفعل ذلك بنظر من حديد وإمعان شديد؛ فإن فرق ما بين الذي ذكره رحمه الله وبين مذهب أهل التصوف أدق مما بين جنبتي شعرة!

■ نصيحة من مشرقي متقدم ومغربي متأخر جمع بينهما مشرب الوحي:

قال شيخ الإسلام رحمه الله في «الافتضاء» (ص 282):

«... وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله

وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله ﷺ وهي سنته؛ لوجدوا

فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، وليئزوا حينئذ بين الحق والمبطل من جميع الخلق، بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة... وكذلك العبادة: إذا تعبدوا بما شرع

الله من الأقوال والأعمال ظاهراً وباطناً، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله ﷺ وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يفنيهم عما حدث من نوعه: كالتفكير ونحوه من السماعات المبتدعة، الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد، لفقها بمض الناس، أو في قدره: كزيادات من التعبدات، أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذوراً فيما أحدثه، لتوسع اجتهاد. فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذوراً لاجتهاده...».

قال الشيخ ابن باديس رحمه الله في «الآثار» (163/3):

«اعلموا، جعلكم الله من وعاء العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجعلكم بعزة الاتباع، وجنبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان، أن يعتقد عقداً يتشرب به قلبه، وتسكن له

نفسه، ويتشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتبتني عليه أعماله، أن دين الله تعالى من عقائد الإيمان، وقواعد الإسلام، وطرائق الإحسان، إنما هو في الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، وعمل السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحفظ لديها بالقبول، قولاً كان أو عملاً، أو عقداً أو احتمالاً، فإنه باطل من أصله، مردود على صاحبه، كائناً من كان، في كل زمان ومكان، فاحفظوها واعملوا بها، تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى، فقد تظافرت عليها الأدلة، من الكتاب والسنة، وأقوال أساطين الملّة، من علماء الأمصار وأئمة الأقطار وشيوخ الزهد الأخيار، وهي لعمر الحق لا يقبلها إلا أهل الدين والإيمان، ولا يردّها إلا أهل الزيغ والبهتان».

هذه خلاصة الكلمة، وهي كما ترى معتصرة جداً، لكن عسى الله أن يبعث يقظاً من أهل الهمم العالية يتخذها نواة لبحث أوسع وأوفى، فإن ثمة مباحث مهمة وزيادات جمّة، لو يتتبعها طالب نشط لسوف يجتمع له بحث كبير، والرجاء في الله سبحانه عظيم أن يسدّد الخطى ويلهم الرشد، ويهدي إلى سواء السبيل.

الخشوع

عبد المالك ومصالي

■ المدينة النبوية

لا يزال الإنسان في جهاد مع عدوه الشيطان، فهو لا يذره لحظة بصير من وساوسه حتى يُفسد ما بينه وبين ربه.

ومن طرقه في الإفساد: اجتهاده في صرف العبد عن عبادة ربه.

وأول أمر يفكر في إفساده: هو روح الشيء وقطب رجاه وأساسه الذي يقوم عليه.

وأعظم شيء يزعجه ويبلغ غيظه فيه مداه هو التوحيد؛ ولذلك يهجم على قلب المرء بالشبهات الشركية ويشحنه بالفتن الكفرية ليخرجه من

أهل التوحيد جملة واحدة؛ فيستريح منه مرة واحدة.

فإذا عصاه ابن آدم وكان له عند الله جأء حفظه به، فإذا عجز لم يتركه؛ بل قسّر إلى عبادة العابد ليُسبدها؛ لأنه أمر بذلك فعمسى وأمر

صالح ابن آدم به فأطاع.

قال ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص 34):

«والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغبطه للشيطان وأشدّه عليه، فهو يحرس ويجتهد أن لا

يقيم فيه، بل لا يزال به يمدّه ويمنّيه وينسبه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة؛ فيتهاون بها فيتركها.

فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام؛ أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويعول بينه وبين قلبه؛ فيذكره

في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بها ويأخذه عن

الله لا يحسوم فيها بلا قلب ولا يقال من أقبال الله تعالى بكرامته وقربه ما يتأله المقل على ربه ﷻ الحاضر بقلبه في صلاته؛ فيتحسّر من

صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياها وذنوبه وأثقاله، ثم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين

يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحسن بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطاً وراحة وروحاً حتى يتمنى أنه

لم يكن خرج منها؛ لأنها قرّة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا

منها، فالعبيون يقولون: نصلي فتستريح بصلواتنا كما قال إمامهم وقودتهم ونبيهم ﷺ: «يا بلال! أرخنا بالصلاة»، ولم يقل: أرخنا منها، وقال

ﷺ: «جعلت قرّة عيني في الصلاة»، فمن جعل قرّة عينه في الصلاة؛ كيف تقرأ عينه ﷻ بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟

فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرّة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن ﷻ، فنقول: حفظك الله

تعالى كما حفظتني.

وأما صلاة المفترط المضيّع لحقوقها وحدودها وخشوعها فأمره ﷻ بالاعتناء بها.

كما ينبغي.

وهذا هو الخشوع الذي يسعى الشيطان
لحرمان صلاة العابد منه؛ ليقدّم لربه
عبادة لا روح فيها.

وقال أيضاً: في بدائع الفوائد
(423/2):

«قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر
وقد امتلأ قلبه بغير الله، فهو قبلة قلبه في
الصلاة».

وقد حصل في الأمة من الأحوال
المخالفة للخشوع المشروع عجائب فكم
ترى من مصل يراقب ساعته في صلاته
مستكثراً على ربه طول وقوفه بين يديه،
ولعله لم يمكث فيها إلا دقائق معدودة وكم
ترى من لا يحلّ له فرقة أصابعه أو تنقية
أظافيره إلا إذا دخل في الصلاة وكم ترى
من مصل ممدّق بصره نحو شيء كأنه
خاشع والحقيقة أنه قد سرح به التفكير
في حاجاته حتى حدّ بصره نحو شيء يكاد
يخرقه بعينه، ويخيّل إليه أنه ينظر إليه،
وما هو بناظر إليه.

وصدق رسول الله ﷺ الذي أخبر: أن
أول علم يرفع في هذه الأمة الخشوع؛ فقد
قال عوف بن مالك: «بينما نحن جلوس عند
رسول الله ﷺ ذات يوم فنظر في السماء
ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع، فقال له
رجل من الأنصار: يقال له زياد ابن لبيد:

أيرفع العلم يا رسول
الله؟ وفيما كان الله، وقد
علمناه أبنائنا ونساءنا؟
فقال رسول الله ﷺ: إن
كنت لا تملك من أفقه أهل
المدينة، ثم ذكر صلاة
أهل الكتابين، وعندهما
ما عندهما من كتاب الله

ﷺ، فلقى جبير بن نفير شداد بن أوس
بالمصلى؛ فحدثه هذا الحديث عن عوف
بن مالك فقال: صدق عوف، ثم قال: وهل

تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا أدري، قال:
ذهاب أوعيته، قال: وهل تدري أي العلم أول
أن يرفع؟ قال: قلت: لا أدري، قال: الخشوع
حتى لا تكاد ترى خاشعاً، (1)

والخشوع لغة: السكون
والذلّ، قاله صاحب
«النهاية»، ومنه قوله تعالى:
﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَشِيعًا﴾ [الأنعام: 121].
وقوله: ﴿وَمِن مَّيْكَنِهِ

أَنَّهُ تَرَى الْآرْضَ خَشِيعَةً﴾ [الحج: 39].

وقال ابن تيمية كما في «المحصول»:
(28/7):

«والخشوع يتضمن سلبين: أحدهما:
التواضع والذلّ والثاني: السكون
والطمأنينة؛ وذلك مستلزم للين القلب
النافع للتسوية».

ولذلك يجتمع الخشوع والذلّ في الآية
الواحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبَّهُمْ
يَعْرِضُونَ عَلَيْهِمْ خَشِيعَةً مِنَ الذَّلِيلِ﴾ [الأنعام: 45].
وفي قوله: ﴿خَشِيعَةً يُعَرِّضُونَ رُءُوسَهُمْ لَهُ﴾
[التكوير: 43].

وقد وصف الله خيار عباده بالخشوع
للدلالة على فضله وعظم شأنه، فوصف به
مؤمني أهل الكتاب فقال: ﴿وَأَن مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعَةً﴾ [البقرة: 199].

وصف به
المسلمين والمسلمات الذين
وعدهم بالمغفرة والأجر
المظيم؛ فقال: ﴿وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعِينَ﴾ إلى قوله: ﴿أَمَدَ اللَّهِ لَمْ تَغْفِرْهُ وَلَجَرًا
عَظِيمًا﴾ [البقرة: 177].

وهو أول وصف وصف به المؤمنين المفلحين؛
فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (1) الَّذِينَ هُمْ
(1) أخرجه أحمد (23990).

في صلّاتهم خاشعون ﴿﴾ [البقرة: 177]. بل
وصف به سادة العالمين قاطبة الأنبياء
فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكِرُونَ فِي

الْغَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [البقرة: 177].

ومن أعظم فوائد الخشوع
أنه يحبب الصلاة إلى صاحبه
ويسهلها عليه حتى يستحليها،
كما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَمِعُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنتَ لَكَبِيرٌ إِلَّا عَلَى الْمُتَنَبِّهِينَ﴾ [البقرة: 238]. ولذلك كان سيد الخاشعين
أعظم الناس إقبالا على الصلاة، كما قال
ﷺ: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة، وكان
إذا حان وقت الصلاة يقول لمؤذنه: «أرحنا
بها يا بلال».

حكم الخشوع

استدل ابن تيمية بالآية الأخيرة على
وجوب الخشوع، وقال: «وهذا يقتضي ذم
غير الخاشعين، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ [البقرة: 144]. وقوله تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [البقرة: 170].

فقد دل كتاب الله ﷻ على من كبر عليه
ما يحبه الله، وأنه مذموم بذلك في الدين،
سخط منه ذلك، والذم أو السخط لا
يكون إلا لترك واجب، أو فعل محرم، وإذا
كان غير الخاشعين مذمومين؛ دل ذلك على
وجوب الخشوع.

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في
قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَمِعُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنتَ لَكَبِيرٌ إِلَّا عَلَى الْمُتَنَبِّهِينَ﴾ [البقرة: 238]. لابد أن
يتضمن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان

المراد الخشوع خارج الصلاة لفساد المعنى، إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من

خشع خارجها، ولم يخشع فيها، كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها، وتكبر على من خشع فيها، وقد انتهى مدلول الآية، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.

ويدل على وجوب الخشوع فيها، أيضاً، قوله تعالى: ﴿

وَمِنَ اعْظَمِ فَوَائِدِ الْخَشُوعِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ الصَّلَاةَ إِلَى صَاحِبِهِ وَيَسْهِّلُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَحْلِيَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: 177]

خير من زكاتها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، (3)

ويوضحه ما رواه ابن حبان (1) عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضيها، فقال عبد الله بن عمر: حدثنا

بأعجب شيء رأيته من رسول الله ﷺ، فكانت وقالت: أقام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة! فريني أتعبد لربي، قالت: قلت: والله إني لأحب فربك وأحب ما يسرك، قالت: أقام فطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله! يبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 190] الآية.

ولنعلم أنه نظر إلى كون الإنسان يتعامل مع غيره، ولكونه سريع التأثر بما يحيط به، ولكونه ضعيفاً كثير الخواص، فإنه لابد من أن تأخذه بعض الغفلة في صلاته عن بعض الخشوع؛ ولذلك جاء عن عبد الله ابن عتبة أنه قال: رأيت عمار بن ياسر يدخل المسجد، فصلى، فأخف الصلاة، قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليخطان! لقد خفت؟ قال: فهل رأيته انتقصت من حدودها شيئاً؟ قلت: لا، قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما

(3) صحيح مسلم (2722).

(4) برقم (620)، وانظر الصحيحة (68).

يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعمها، سدسها، خمسها، ربعمها، ثلثها، نصفها، (5)

ومن هذا الحديث أخذ ابن عباس أن المصلي لا يكتب له من أجر صلاته إلا ما كان فيه حاضر القلب، فقال: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها».

قال ابن القيم في «البدائع» (3/283): «وهذا بإجماع السلف».

لكن إذا كان العبد في هم دينه ودخل في صلاته وعنه منه قليل من حديث التفسير المذموم، فقد روى البخاري تعليقاً ووصله ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (958/2) بسند صحيح، واللفظ له: عن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قبل له؛ قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بغير جهزتها من المدينة فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام، فأعاد الصلاة وأعاد القراءة.

وهذا في حق رجل كان شديد الاهتمام بشأن رعيته، وقد استوعب ذلك فكره ووقته، فيكون تمكيده من نوع الجهاد في سبيل الله، كما نبه عليه ابن رجب في «فتح الباري» (433/6)، وكذلك إذا خاف ضياع بعض ماله وهو في الصلاة فإنه يجوز له أن يعدد بعض الحركة لحاجته.

روى البخاري (1211) عن الأزد بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات أو سبع غزوات وثماني وشهدت تبصرة، وإني إن

(5) رواه أحمد (1894) وصحيح

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا فُزِعَهُمْ فَرِطُونَ ⑤ إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ أَتَقَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ عَهْدَهُمْ وَعَهْدَهُمْ زَعُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ⑨ أُولَئِكَ هُمُ الْكَارِبُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪ ﴿سورة المؤمنون﴾، أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال إذا لو كان فيها ما هو مستعجب لكانت جنة الفردوس شورت بدونها؛ لأن الجنة تُقال بفصل الواجبات، فإن المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب (2).

ويؤيده قول الله ﷻ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ أَنْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْشَعُوا لِلَّهِ كَرِهًا لِمَا فَرَسُوا مِنْ آفَافِ الْوُجُوهِ أَلَمْ يَأْنِ أَنْ يَأْتِ﴾ [البقرة: 16]، وقد كان رسول الله ﷺ يتعوذ من القلب الذي لا يخشع، روى مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهول وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت

(2) مجموع الفتاوى (554.553/22).

كَتَبْتُ أَنْ أَرَأِجِعَ مَعَ دَائِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعُهَا تَرْجِعَ إِلَيَّ مَالَهَا فَيُشَقَّ عَلَيَّ.

في هذه القصة دليل واضح على أن هذا الصحابي قام ببعض الحركة في الصلاة من أجل المحافظة على دابته التي لو ذهبت عنه لما وجد ما يوصله إلى بيته الشاسعة. وفي بعض الروايات أن ذلك كان سيكلفه الدخول إلى بيته في ساعة متأخرة من الليل.

حكم إعادة الصلاة التي لم يكتم فيها صاحبها

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (195/5): «والوسواس الخفيف لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء، وأما إذا كان هو الأغلب، فقليل، عليه الإعادة، وهو اختيار أبي عبد الله بن حامد، والصحيح الذي عليه الجمهور. وهو المنصوص عن أحمد وغيره. أنه لا إعادة عليه؛ فإن حديث أبي هريرة عام مطلق في كل وسواس ولم يأمر بالإعادة، لكن ينقص أجره بقدر ذلك. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عملت منها. وفي المسنن عن عمار ابن ياسر أنه صلى صلاة فحفظها، فقليل له في ذلك؟ فقال: هل نقصت منها شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإني بدرت الوسواس، وإن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَكْتُبْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عَشْرُهَا، إِلَّا تَصَفَّاهَا، إِلَّا تَمَنَّاهَا حَتَّى قَال: «إِلَّا تَصَفَّاهَا» وهذا الحديث حجة على ابن حامد فإن أدنى ما ذكر تصفها، وقد ذكر أنه يكتب له عشرها، وأداء الواجب له مقصودان أحدهما: براءة الذمة بحيث يتدفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك، فهذا لا

تجب

معه الإعادة، فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول ثواب مجرد وهو شأن التطوعات، لكن حصول الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب، فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية، وما لا ثواب فيه لا يكفر. وإن برئت به الذمة كما في الحديث المأثور: «رَبِّ صَلَاتِهِ لَيْسَ حُظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرَبِّ قَائِمِ حُظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، يَقُولُ: إِنَّهُ تَعَبٌ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَنَفَعَةٌ؛ لَكِنْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؛ فَسَلِمَ مِنَ الْعِقَابِ. فَكَانَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَزِدْ بِذَلِكَ

خَيْرًا، وَالصَّوْمُ إِنَّمَا شَرَعَ لِتَحْصِيلِ التَّقْوَى كَمَا قَالَ تَمَالِي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَكُمْ تَنْقُوتُونَ﴾ أَيْ كَمَا مَعْدُودَاتِ ﴿الْفَلَاحَةِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ؛ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ أَمَرُوا شَاتِمَةً أَوْ قَاتِلَةً فَلْيُقِلْ إِنِّي صَائِمٌ»، وفيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يقول في نفسه فلا يرد عليه، وقيل: يقول بلسانه، وقيل: يفرق بين الفرض فيقول بلسانه والتفعل يقول في نفسه، فإن صوم الفرض مشترك والتفعل يخاف عليه من الرياء، والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقوله: «عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ثُمَّ قَالَ: مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع، وإذا قال بلسانه إني صائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أجزأ من بداه بالعدوان وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» بَيْنَ

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحْرَمْ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ لِحَاجَتِهِ إِلَى تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَمَا يَحْرُمُ السُّبْدُ عَلَى عِبْدِهِ بِمَضَى مَالِهِ، بَلِ الْمَقْصُودُ مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ حَصُولُ التَّقْوَى، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا لَيْسَ فِيهِ مَحَبَّةٌ وَرِضًا، فَلَا يَسَابُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَا يَمَاقِبُ عَقُوبَةُ التَّارِكِ، وَالْحَسَنَاتُ الْمُقْبُولَةُ تَكْفُرُ السَّيِّئَاتِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الْصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَارَ» وَلَوْ كَفَرَ الْجَمْعُ بِالْخَمْسِ لَمْ يَجْمَعْ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَكِنْ التَّكْفِيرُ بِالْحَسَنَاتِ الْمُقْبُولَةِ، وَغَالِبُ النَّاسِ لَا يَكْتُبُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا بَعْضُهَا، فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ بِقَدْرِهِ وَالبَاقِي يَحْتَاجُ إِلَى تَكْفِيرٍ، وَلِهَذَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَكْمَلَتْ وَلَا قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ بِهِ الْقَرِيبَةَ ثُمَّ يَصْلَحُ فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ كَذَلِكَ، وَتَكْمِيلُ الْفَرَائِضِ بِالتَّطَوُّعِ مُطْلَقٌ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْجَزَاءِ فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مِنْ جَسَدِ تَطَوُّعٍ سَدَّ مَسَدَهُ فَلَا يَمَاقِبُ، وَإِنْ كَانَ ثَوَابُهُ نَاقِصًا وَلَهُ تَطَوُّعٌ سَدَّ مَسَدَهُ فَكَمَلَ ثَوَابُهُ، وَهُوَ فِي الدُّنْيَا يُؤْمَرُ بِأَنْ يُعِيدَ حَيْثُ تَمَكَّنَ إِعَادَةً مَا فَعَلَهُ نَاقِصًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَوْ يُجْبِرَ بِمَا يَنْجِبُ بِهِ كَسَجْدَتِي السُّهُوِّ فِي الصَّلَاةِ وَكَالذَّمِّ الْجَابِرِ لِمَا تَرَكَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَمِثْلِ مَسَدَةِ الْفِطْرِ الَّتِي فَرَضَتْ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَكَّنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ بَرِئَ مِنْ عَهْدَتِهِ، بَلِ هُوَ مُطْلُوبٌ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَذَّرَ فَعَلَهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ إِلَّا الْحَسَنَاتُ.

أ. د. محمد علي فركوس

أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر

فتاوى شرعية

في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته

السؤال:

أنا رجل تاجر، لا يستقر دخلي المالي جلباً وانفاقاً، ممّا يصعب عليّ ضبط بداية الحول ونهايته، وغالباً ما أضبط الحول تقديراً، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ وإذا كان عندي مالٌ مستقلٌ استفدته من إرث، فهل لي أن أجعل له حولاً خاصاً به، والمال المكتسب من تجارتي أجعل له، أيضاً، حولاً خاصاً به؟ أم يجب ضمُّهما والاعتداد بحول واحد.

الجواب:

فمضمون السؤال يستدعي أن نُفرّق في الجواب بين الحالات التالية:

الحالة الأولى:

إذا كان مالُ التاجر قد بلغ النصاب، وله مداخيل من جنس أصل ماله، أي: من نماء تجارته فلا خلاف بين العلماء في أن المال المستفاد المكتسب من تجارته يضمُّه إلى الأصل ويعتبر حوله بحول أصل ماله.

قال ابن قدامة رحمه الله:

«لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه تبع له من جنسه، فأشبهه النماء

المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة»⁽¹⁾.

ولا تأثير للنفقات والمصاريف طيلة الحول على وجوب الزكاة؛ ما دامت لا تنقص ماله عن حدِّ النصاب سواء تحدّد النصاب بالنقد أو بالسلع المعروضة للبيع أو بهما.

فإن التاجر يقوم عند حلول الحول بتجريد السلع وتقويمها بسعر الحال وبالتصفية والفرز، ثم يزكي جميع أمواله الأصلية والمستفادة تبعاً لأول نصاب ملكه.

أمّا إذا كانت المصاريف والنفقات تنقصه عن حدِّ النصاب؛ فإن تأثيرها ظاهر في عدم وجوب الزكاة، ويستمر الحكم على هذه الحال حتى ينمو ماله من جديد فيبلغ حدّ النصاب، ويستأنف حساب الحول من بلوغه، ويزكي عند حلوله. كما تقدّم..

الحالة الثانية:

إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده؛ كأن يكون تاجراً في الماشية فاستفاد إرثاً من ذهب بلغ النصاب أو العكس؛ فإنه - في هذه الحال - يعتبر الحول في المال المستفاد من يوم استفادته إن بلغ النصاب، ويزكيه عند حلوله، ولا يضمُّه إلى المال الأصلي لاختلاف الجنس.

الحالة الثالثة:

إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي، ولكنه ليس متولداً من نماء تجارته، وإنما هو من مورد مالي آخر؛ كاستفادته من هبة أو إرث أو من مرتبه الوظيفي، وكانت الاستفادة من جنس ماله، وبلغ حدّ النصاب، فالأصل أن يضمّ المال المستفاد إلى ماله الأصلي، فيتبعه في النصاب دون الحول لاتحاد الجنس، ويزكي كلاً من المال الأصلي والمستفاد باعتبار حوله الخاص به.

(1) «الفتاوى لابن قدامة (2/626).

فإن حصلت له مشقة في التزام الحول الخاص بالأموال المستفادة، فله أن يضم الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأول، ويذكر أمواله جميعاً عند تمام الحول الأول، إذ «المشقة تجلب التيسير»، وتدرج الأموال المستفادة ضمن الزكاة المعجلة قبل تمام الحول، ولا مانع شرعاً من تعجيل الزكاة إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك، وهذا التعجيل - بلا شك - أحظى للفقير والمسكين وسائر المستحقين، وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره.

يشهد له ما ثبت عن علي عليه السلام : «أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» (2). وفي رواية: «أن النبي ﷺ تعجل من العباس صدقة سنتين» (3).

وإنما الذي لا يجوز هو تأخير الزكاة بعد تمام الحول باستثناء ما إذا كان للمزكي عذر شرعي يحول دون إخراجها في وقتها، كأن يحجز ماله إلى وقت فوات الحول أو تعمّر عليه وجود المستحقين للزكاة ونحو ذلك من الأعذار المسوغة للتأخير، والعلم عند الله تعالى.

(2) أخرجه أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (104/1). والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه - «مسند أحمد» (141/2)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (348/3).

(3) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1885)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (346/3).

في حكم التسمية

بمناسبة دينية أو فضلية

وضوابط الأسماء المنهي عنها

السؤال:

عندنا في عوائدنا بعض الأسماء التي تطلق على المولودين إذا تزامنت مع مناسبة دينية أو فضلية تضافلاً، كالتمسية بدعاسون، إذا صادف اليوم العاشر من المحرم، وربيع، إذا دخل فصل الربيع، ومولود، بمناسبة المولد، وشعبان، ورمضان، والعيد.

فهل يجوز التسمي بهذه الأسماء، إذا اقترنت بهذه المناسبات؟ وهل هي أسماء مشروعة يجوز إطلاقها على المولودين غير مقترنة بالآزمنة السالفة الذكر؟ وهل من أصل يرجع إليه في ضبط الأسماء المنهي عنها؟ أهتونا ماجورين.

الجواب:

من المعلوم أن الأسماء والألقاب والكنى تدخل في باب العادات والمعاملات، والأصل فيها الحل والجواز. ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا قام الدليل على المنع والتحرير.

ومن ضوابط الأسماء المستتناة من الأصل التي تدرج تحت حكم التحريم أو الكراهة ما يلي:

1. ما كان فيه شرك كالتعبيد لغير الله تعالى: كـ«عبد العزي»، «عبد الكعبة»، «عبد هبل»، «عبد الرسول» و«عبد الزهير».

2. وما كان خاصاً بالله تعالى ولا يليق إلا به: مثل «الرحمن» و«القدوس» و«المهيمن» و«خالق»، ويلحق بها «ملك الأملاك» (4) و«قاضي القضاة».

3. وما كان من أسماء الشياطين: كـ«إبليس» و«شيطان» و«الأعور» و«الولهان» و«خنزب».

4. وما كان من أسماء الفراعنة والجبابة: مثل «فرعون» و«هامان» و«قارون».

5. وما كان خاصاً بأسماء القرآن: كـ«فرقان».

6. وما كان من الأسماء خاصاً بالكفار: كـ«جورج» و«بولس» و«بطرس» و«يوغرطة» و«ماسينيسا».

7. وما كان من الأسماء فيه تزكية: كـ«برّة» (5) و«إيمان» و«إسلام» و«أبرار» و«تقوى»، ومن الألقاب: «محيي الدين» و«عماد الدين» و«ركن الدين»: لأن فيه تزكية وكذباً، ومن ذلك: أيضاً. الألقاب الحادثة التي يقصد بها آية خارقة للعادة مثل: «حجة الله» و«آية الله» و«برهان الدين» و«حجة الإسلام»: لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل، ومن هذا القبيل: أيضاً. التسمي بـ«سيد الناس» أو «سيد العرب» أو «سيد العلماء» أو «سيد القضاة».

8. وما كان من الأسماء فيه ذم وقبح وذكر سيء مثل: «حزن» و«شهاب» و«ظالم» و«ناهد» (6) و«غادة» (7)، و«كاهن» أو «كاهنة»

(4) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أعطي رجل على الله يوم القيامة وأخيه وأخيه وأخيه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله». أخرجه البخاري (6205)، ومسلم (2143).

(5) وفي «الصحيحين». «أنه ﷺ غير اسم برّة إلى اسم زينب». وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها. أخرجه البخاري (6192)، ومسلم (2140) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6) «ناهد» هي المرأة التي كسب ثديها وارتفع عن الصدر فصار لها حجم. انظر «المعجم الوسيط» (957/2).

(7) «غادة»: هي المرأة الناعمة اللينة البينة الفيدة. انظر «المعجم الوسيط» (667/2)، و«فتح الباري» لابن حجر: (576/10).

و«عاصية»⁽⁸⁾ و«جهنم» و«سعر» و«سقر» و«حطمة» و«الأعور» و«الأبرص» و«الأجرب» و«الأعمش» ونحو ذلك.

وما كان من الأسماء التي تحمل فيها تشاؤماً بنفيتها مثل: «نجيع» و«بركة» و«أفلح» و«يسار» و«رباح»⁽⁹⁾.

ويكره التسمي بأسماء الملائكة مثل: «جبريل» و«مكائيل» و«إسرافيل» لكونها أسماء خاصة بهم، ويرتقي الحكم إلى الحرمة إذا سُميت البنات بأسماء الملائكة مثل: «ملاك» و«ملكة»؛ لما فيها من مضاهاة المشركين في جعلهم الملائكة بنات الله. فإذا خلت الأسماء من جملة ضوابط الأسماء المندرجة تحت حكم التحريم والكرهية السالفة البيان؛ فلا أعلم ما يخرج التسمية بالشهور والمناسبات الدينية أو الفصيلة عن الأصل المبيح إذا قصد بها تمييز شخص عن غيره لحدوث التزام والتطابق.

اللهم إلا إذا تعلقت بها عادة منكورة أو اعتقاد فاسد؛ فيمنع من أجله، وقد كان من شأن العرب في تسمية أولادها بأسماء الجماد والحيوان وبعض الشهور مثل: «صخر» و«جعفر» و«جبل» و«صفوان» و«بدر» و«قمر» و«نجم» و«ثريا»، ومن أسماء الحيوان مثل: «أسد» و«ليث» و«فهد» و«ثعلب»، ومن الشهور مثل «الربيع»⁽¹⁰⁾ ومنه «سعد بن الربيع»⁽¹¹⁾ و«أبو

(8) وصح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ غير اسم عاصية وقال: «أنت جميلة»، أخرجه مسلم (2139).

(9) وقد ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تسم غلامك رياحا ولا يسارا ولا أفلح ولا بافعا» أخرجه مسلم (2136)، وأبو داود (4958)، والترمذي (2858).

(10) من «أريمت الأرض» إذا أخصبت؛ لأنه شهر العنب والحصاد والمطر، كانوا يقيمون فيه عمارة وبعهم.

(11) هو الصحابي سعد بن الربيع الأنصاري الخرجي البصري النقيب رضي الله عنه الذي أخى النبي ﷺ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، ومات يوم أحد شهيدا. [انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (145/4)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (318/1)، «الإمامة لابن حجر (144/4)»].

العاص بن الربيع»⁽¹²⁾ حيث كانوا يقصدون من وراء هذه الأسماء تمييز شخص عن غيره أولاً، والتطلع - ثانياً - إلى تحقيق الملازمة الوصفية الكامنة في الاسم مستقبلاً في سلوك الولد وسيرته، تلك الوصفية التي تدل على معان جميلة وجيلية كالقوة والشجاعة والعلو والتدبير والتفكير والوفاء والصلابة والشهامة والأمانة، ونحو ذلك مما يحتاج إليه في مواقف العزة والحروب.

وهذا المعنى من التلازم الحقيقي أو الوصفي مراعى في كلام النبي ﷺ، فقد قيل: إنه كنى عبد الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة رضي الله عنه، والمشهور عنه أنه كنى بأولاد هريرة بريرة وجدها فأخذها في كنهه فكنى بها⁽¹³⁾، ولقب النبي ﷺ خالد ابن الوليد رضي الله عنه بأنه «سيف من سيوف الله»⁽¹⁴⁾ من إضافة المخلوق إلى الخالق لملازمته الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.

هذا؛ وإن كان الأصل في هذه الأسماء الحل والإباحة إلا أن المطلوب من الآباء تحسين أسماء أولادهم؛ لأنهم يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدره فلان بن فلان»⁽¹⁵⁾، وقد بوب

(12) هو أبو العاص بن الربيع القرشي صهر النبي ﷺ ونزع ابنته زينب، وهو والد أمانة التي كان يحملها النبي ﷺ في صلاته، وهو ابن أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وأمه هالة بنت خويلد توفيت سنة (12هـ). [انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (330/1)].

(13) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (579/2)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (263/12)، وقد أخرج الترمذي (686/5) عن عبد الله بن رافع قال: «قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك قال: كنت أرمي غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلبت بها فكنتني أبا هريرة والحديث حسن الألباني إسناده في «صحيح الترمذي» (3840).

(14) أخرجه البخاري (3757)، من حديث أنس رضي الله عنه. (15) أخرجه البخاري (6177).

له البخاري رضي الله عنه: «باب ما يدعى الناس بأبائهم»، ولا شك أن: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن⁽¹⁶⁾ وكل ما أضيف إلى الله - سبحانه - فهو أولى وأفضل، والعلم عند الله تعالى.

وإن كان الأصل في هذه الأسماء الحل والإباحة إلا أن المطلوب من الآباء تحسين أسماء أولادهم؛ لأنهم يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم

في صفة الأمر في قوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة»

السؤال:

قوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»، رواه أبو داود وغيره. هل من أمر بمطلق الصلاة أم أنه

أمر بالصلاة مطلقاً؟ بمعنى: هل يكفي أمره بالقيام إلى الصلاة لمجرد تعويده عليها أم أنه يلزم أمره بالقيام بها عند أوقاتها الخمسة بما في ذلك الضجر والعشاء، مع أنهما قد تشقان عليه؟ وهل يؤمر بإعادتها إذا أخل ببعض شروطها أو أركانها أو واجباتها كالطهارة والطمأنينة؟ وهل يؤمر بالجماعة في المسجد؟ أهيدونا، جزاكم الله خيراً.

(16) انظر: مسلم (2132)، وأبو داود (4949)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

في ضوابط نصيحة أئمة

المسلمين

[حكايا وعلماء]

السؤال

نرجو من فضيلتكم بياناً حول حديث النصيحة المشهور، وأين يمكن تصنيف العلماء والدعاة والأئمة في قوله ﷺ: «لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»⁽²⁵⁾؟ وهل توجيه النصيحة للعلماء والدعاة وتبيين أخطائهم من طريق شبكة الأنترنت يعد من النصيحة المشروع؟ وكيف يتم نصيحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟

الجواب

أهل العلم بالقرآن والسنة وحملته الفقه والحكمة والاجتهاد والدعاة إلى الله بالحجة والبرهان يصنفون مع أئمة المسلمين من الحكام والأمراء وقادتهم ومن ينوب عنهم، يشملهم جميعاً حديث النصيحة المشهور من جهة قوله ﷺ: «... ولأئمة المسلمين...»، وهم أولو الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، فالعلماء هم قادة الأمة بشريعة الإسلام، والحكام والأمراء قادة الأمة بالسلطة والتنفيذ، وقد جعل الله سبحانه طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول ﷺ، إذ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»⁽²⁶⁾.

(25) أخرجه مسلم (55)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
(26) أخرجه أحمد (66/5)، والطبراني في «المعجم الكبير» (170/18) واللفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، والحديث صحيحه الألباني في «مصحح الجامع» (7520).

من طهارة واستقبال القبلة ومستر العورة وكيفية أداء الصلاة على الوجه الصحيح.

ويدل عليه: أن الصبي يؤجر عليها إذا صلى هو ووليّه لعموم قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَانِهَا﴾ [التوبة: 160]، وقوله ﷺ: «لَمَّا رَفَعْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْهَذَا حَجٌّ؟»، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ»⁽²¹⁾.

كما يدل عليه من ناحية أخرى أن الصبي المميز يلحق بالبالغ في بطلان عبادته إذا تعمّد المبطّل من نواقض الوضوء ونحوها⁽²²⁾.

وبناءً عليه؛ فليس لولي الصبي المميز أن يأمره بمطلق الصلاة، وأنما يكون أمره بالصلاة مطلقاً ليرتبه على الاهتمام بها والتّمرّن عليها على وجهها الشرعيّ الصحيح، سواء شقت عليه أو لم تشق؛ لأن القيام بتعليمه لعبادة الصلاة وغيرها إنما يدخل في باب تبليغ ما أمر النبي ﷺ أن يأمر به الصبي المميز، ويبقى خطاب التّدبّث ثابتاً في حق الصبي، فلا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام، أي لا تلحقه التكاليف الشرعية مطلقاً؛ من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرّفات على مذهب جمهور العلماء⁽²³⁾؛ لأن القلم مرفوع عنه حتّى يبلغ كما ثبت في الحديث⁽²⁴⁾، والعلم عند الله تعالى.

(21) أخرجه مسلم (1336)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(22) «الأشياء والنظائر» للشبوطي (219).

(23) قال الشنقيطي في «مذكّرة أصول الفقه» (30): «ومن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام».

(24) ولفظ الحديث: «رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنْ رَاوِيَةٍ حَتَّى يَخْتَلِمَ» وعن المجنون حتّى يعقل أو يعقب (أخرجه أبو داود (4398) والسنائي (3432)، وابن ماجه (2041)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيحه الألباني في «الإرواء» (4/2).

الأمر الوارد في الحديث المذكور «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ...»⁽¹⁷⁾ ليس خطاباً من الشارع للصبي ولا إيجاباً عليه؛ لأن الأصل أن «الأمر بالأمر بالشّيء» ليس أمراً به، ما لم يدل عليه دليل أو قرينة صارفة إلى الوجوب، مثل قوله ﷺ: «لَعَمْرُ بَيْنَ الْخُطَّابِ ﷺ فِي شَأْنِ طَلَاقِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ: «مُرَهُ قَلْبَرًا جَفَهَا»⁽¹⁸⁾، فقرينة لام الأمر في قوله: «قَلْبَرًا جَفَهَا» صدرت متوجهة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فيكون مأموراً به بلا خلاف⁽¹⁹⁾.

قال القرافي رحمه الله:

«لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراً، لكن علم أن كل من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماعاً»⁽²⁰⁾.

هذا؛ ومن جهة أخرى فإن الأمر بالصلاة في الحديث المذكور هو أمر بالصلاة مطلقاً بجميع لوازمها ومقتضياتها، وليس الأمر فيه بمطلق الصلاة ومجرد تعليمها له وتمويده عليها؛ ذلك لأن المعلوم أصولياً أن: «الأمر بالشّيء» أمر بجميع لوازمه وبما لا يتم إلا به» سواء كان حكم الأمر على الوجوب أو على التّدبّث، إذ المطلوب من جهة الشرع إنما هو الأمر بالقيام بها على وجه الحقيقة الشرعية، أي: يلزم وليّ الصغير أن يأمره بكل ما يصحّ به صلاته

(17) أخرجه أبو داود (495)، والحاكم في «المستدرک» (197/1)، من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، والحديث حسنه النووي في «الخلاصة» (252/1)، وصحّحه ابن الملقن في «البدع المنيرة» (238/3)، والألباني في «الإرواء» (266/1).

(18) أخرجه التبرجزي (5251)، ومسلم (1471)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(19) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (96/2)، و«مذكّرة الشنقيطي» (198).

(20) «شرح تفقيح الفصول» للقرافي (148، 149).

ومما يدل على جواز إطلاق اسم أولي الأمر على العلماء قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [١٧٢]، فقد أوجب الله الحذر بإنذارهم، وألزم المنذرين قبول قولهم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن لَّنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُمُ لَأَنذَرُوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [١٧٣]، فقد أوجب الله الحذر بإنذارهم، وألزم المنذرين قبول قولهم.

وليس لغير العلماء معرفة كيفية ردّ المعتزّ فيه إلى الكتاب والسنة.

فدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً وامتنال فتواهم لازماً⁽²⁷⁾، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [١٧٣]، والمستنبط إنما هو العالم الفقيه الذي يستخرج الحكم باجتهاده وفهمه، فالآية دلّت على أن القياس والاعتبار حجة في الشرع وأنه صفة لأولي الأمر، فلذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن «أولي الأمر» هم العلماء حيث كانوا، وهو قول جابر ومجاهد وغيرهم من السلف، وبه قال مالك. ورحمهم الله جميعاً..

ولا مانع من إرادة الصنفين معاً، فالعلماء أهل الإرشاد والدلالة يُستند إليهم في أمر الشرع والعلم به، والحكام والأمراء أهل الإلزام والتفويض يُستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه، فبصلاح العلماء والحكام تصلح الأمور وتستقيم، وبفسادهم تقسد الأمور وتضطرب وتتحرف.

فالعلماء هم قادة الأمة بـشريعة الإسلام، والحكام والأمراء قادة الأمة بالسلطة والتنفيذ، وقد جعل الله سبحانه طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول ﷺ، إذ لا طاعة لخلق في معصية الخالق.

(27) «تفسير القرطبي» (260/5).

فإذا تقرر هذا؛ فإن طريقة النصيحة التي يحصل بها المقصود وتسلم من المحذور أن تحاط بجملة ضوابط أضعها بين يدي الناصح وهي:

أولاً: الإخلاص في النصيحة وابتغاء وجه الله بها؛ لأن النصيحة عبادة، وقد سماها النبي ﷺ ديناً في قوله: «الدين النصيحة»؛ لذلك ينبغي الحذر من اتباع سبيل الهوى، والتماس حظوظ النفس.

ثانياً: تطهير القلب من الغل والغش في مناصحة أئمة المسلمين، فيحبّ لهم ما يحبّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه؛ لأن النصيحة منافية للغل والغش ولا تجامعهما بحال، وقد أخبر النبي ﷺ عن ذلك بقوله: «ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لَوْلِي الْأَمْرِ. وفي لفظ: طَاعَةُ ذَوِي الْأَمْرِ. وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيّطٌ مِنْ وَرَالِهِمْ»⁽²⁸⁾، ذلك لأن هذه الثلاث تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه كما شرح ذلك ابن القيم رحمته الله⁽²⁹⁾.

ثالثاً: التأكد من وقوعهم في مخالفة أو منكر قضت به النصوص الشرعية، أو دلّت على حكمه الأصول الشرعية، فإن تثبت من حقيقة المخالفة أو عين المنكر وعرف مرادهم فيه؛ نظر إلى سيرتهم في حكمهم ودعوتهم، فإن كانت حسنة حمل كلامهم على الوجه الحسن؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [١٧٤]، وإن كانت سيرتهم غير ذلك حمل كلامهم على الوجه السيئ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرِجُهُ لَأَنكَدًا﴾ [١٧٥]، 58.

أمّا إذا عرف مراد كلامهم؛ ولكنه جهل حكم الشرع فيه، فالواجب أن لا يتدخل

(28) أخرجه الترمذي (2658)، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد (225/3)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (760/1).

(29) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (278.277/1).

بنصيحة غير مصطبغة بالحق؛ ذلك لأن العلم ما قام عليه الدليل وشهد له البرهان وأيدته الحجة.

رابعاً: ومن وجوه النصيحة لأئمة المسلمين:

1. محبة صلاحهم ورشدهم وعدلهم وما يحملونه من علم وتقوى، ومحبة اجتماع الأمة عليهم وكرامة افتراق الأمة عليهم، والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه، والدعاء لهم بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد.

2. تصديقهم بما يروونه من الأحاديث وما أدلّوا به من الآراء والأقوال النابعة من الاجتهاد المبني على مصادر التشريع ومداركه ما داموا وعامة للعلم وأهلاً للثقة.

وبناءً عليه؛ فليس من حق الناصح بالضرورة أن يجد صدق إيجابياً لنصيحته، فإن تضمنت نصيحته حكماً عقدياً ثابتاً عند أهل السنة والجماعة، أو حكماً شرعياً مجمعاً عليه، أو حكماً راجعاً مؤيداً بقوة الأدلة؛ فإنه يحمد الله على توفيقه لقبولهم نصيحته ويتعاون معهم عليها، وإن كانت الأخرى فمزاؤه أنه أدّى الواجب نحوهم، ولا يتعاون معهم فيما خالفوا فيه الحق، إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، ويدعو لهم بالهداية والسداد.

أمّا إذا كانت نصيحته خاوية ممّا سبق تقريره؛ فلا يتعامل عليهم إذا تركوا العمل بنصيحته لاحتمال عدم تضمنها. في نظرهم. فقهاً سليماً أو حكماً واجب الأخذ به، أو كانت النصيحة خارجة عن الموضوع الذي قرروه فتقع على غير وجهها ومرماها، أو ألزمهم بمقتضى حديث لم يعملوا به لعلّة ضعفه عندهم أو العكس، أو تركوا العمل بها بما لا يبلغ له من العلم ونحو ذلك، فلا ترفع إليهم نصيحة حكم مضمونها منسوخ أو مرجوح أو مردود بالنصوص الشرعية أو مدفوع بالإجماع أو تمثلت النصيحة في قول

مخالف للقياس والمصلحة والاعتبار.

3. تذكيرهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وتعريفهم بالأخطاء والمخالفات التي وقعوا فيها برفق وحكمة ولطف، ووعظهم سرًا من غير هتك ولا تعيير، ويتم ذلك إما عن طريق خطاب سرّي مرسل إليهم عبر البريد الخاص أو الإلكتروني، وإما بتسليمه يدويًا من قبل ثقة، أو بطلب لقاء أخوي يسرّ إليهم فيه بالنصيحة، ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام.

قال ابن رجب رحمه الله:

«وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرًا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبّخه، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويمعير»، قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستفضب أخاه ويهتك ستره»، وسئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنت فاعلاً ولا بد ففيم بينك وبينه»⁽³⁰⁾.

والمعلوم أن شبكات الأنترنت والصحف والمجلات وغيرها ما هي إلا وسائل موضوعية ابتداء للإعلام والتشهير والتبليغ، الأمر الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة في قالبها السري والأخلاقي.

4. صيانة اللسان عن ذمهم وتجريحهم وإهانتهم، والامتناع عن سبهم ولعنهم، والتشهير بعيوبهم ومساوئهم؛ لأن ذلك يوجب عداوتهم والحمل من قدرهم والانتقاص من شأنهم، وفتح مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن يقدّمهم الهيبة

(30) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (77).

ويجعلهم محلّ التهمة؛ الأمر الذي يخشى من ورائه ضياع الأمة شريعة وأمنًا، إذ في اتّهام العلماء في أقوالهم ومعارفهم تضييع للشريعة لكونهم أهل الإرشاد والدلالة، وفي فقد الثقة في الأمراء والحكام تضييع للأمن والاستقرار.

قال ابن رجب رحمه الله:
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سر

وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

«من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء، فيملأ قلوب الناس عليهم بغضًا وحقدًا، وإذا رأى شيئًا من هؤلاء يرى أنه منكراً؛ فالواجب النصيحة وليس الواجب عليه إفشاء هذا المنكر أو هذه المخالفة، ونحن لا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء، ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متممًا أو غير متمم، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشرّ بشرّ أشد منه أبدًا، ولم يضرّ الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وأمرائها، والأفما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه، وأنه يحاسب أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فعملت الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته، وتفرقت الأمة بعد ذلك، وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا هذا؟ خرجوا عليه وقالوا: إنه خالف الشرع وكفّروه، وكفّروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشر...

وأرى أنه يجب الكف عن نشر مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء وأنه يجب

إصلاح الخطأ بقدر الإمكان»⁽³¹⁾.

وأخيرًا:

أختم هذا الجواب بما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال:

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به، وتبليغهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه، وتبليغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم بالسيف، وتأليف قلوب الناس لمطاعتهم والصلاة خلفهم، والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصّلاح»⁽³²⁾.

والعلم عند الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

(31) «لقاء الباب المفتوح» لابن العثيمين (10/32)

(32) «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (53).

الشيخ أبو القاسم ابن حلوش المستغانمي

(1368هـ - 1949م)

سمير سمراة ■ إمام خطيب، الجزائر

هو العالم المصلح، والفقير السلفي؛ أبو القاسم بن أحمد بن خلوش المستغانمي، ولد في عائلة علمية فاضلة سنة (1881م) بمستغانم⁽¹⁾.

تعريف بمدينة مستغانم

ومستغانم، كما يصفها المؤرخ أحمد توفيق المدني سنة (1350هـ) في «كتاب الجزائر» (ص 237-238) : «من أكبر المدن في الناحية الغربية الجزائرية، ابتدأ تخطيطها المرباط يوسف بن تاشفين حيث ابتنى مركزاً حريباً يدعى «برج الامحال» جمع محلة، وهي الفرقة الجندية، بمكان كان يدعى «مشتى غانم»، ثم نما العمران حول ذلك البرج؛ وازدهرت المدينة تحت حكم بني زيان وبني مرين؛ وشيّد فيها أبو الحسن المريني مسجدها الكبير سنة 1340م...، احتلتها القوات الفرنسية في جويلية (1833)، قال: «والمدينة تشمل حارة أروبية منتظمة وحارة عربية تدعى قاجديت»، ليقول: «ومسلمو مستغانم على جانب عظيم من الفضل والصّلاح، وإن كانت نهضتهم إلى اليوم لم تصل إلى المركز اللائق بهم» اهـ.

نشأته وتعلمه وتعليمه

يقول محمد الحسن فضلاء: «حفظ القرآن الكريم وأتقنه وجوّده على أئمة زاويتهم التي أنشئت خصيصاً لقراءة القرآن، وتلقّى مبادئ العلوم، في حي «قاجديت»، وحين أتم مرحلة قراءة القرآن؛ عكف على الدروس

(1) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (102/1، 105) لمحمد الحسن فضلاء.

يقول محمد الحسن:

«واشتهر الشيخ أبو القاسم بن خلوش بلقب العالم المصلح، والمصلح السلفي فحفظه الله من الغرق في مستنقع الشعوذة والدجل والفساد كما لم يزل في الدار والدار، ولم يقف موقفاً عيباً في أيّهم، بل كان يجاهر بالحق، ويحارب البدع والخرافات، وقد لحقته من الطرقيين وأنصارهم، ومن أهل البدع وأشياعهم إذايات مختلفة، ولكنه ظل صامداً على فكره لإصلاحية إسلامية، فلما وصل إلى أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان» اهـ.

العلمية، فتتلمذ على علماء وفقهاء عصره الذين كانت مدينة مستغانم تعج بهم، فلم يتوقف عن الأخذ منهم حتى أدرك مشايخه أنه على أتم الاستعداد لمباشرة التعليم، فأذنوا له بالتدريس لما يتمتع به من خبرة ونجاعة وذكاء وفهم، فأصبح بدوره يستقبل الطلبة في زاويتهم ويشرف على تعليمهم ورعايتهم، اهـ.

انتصابه لنشر العلم ببلدته «مستغانم»

أدرك الشيخ أبو القاسم مثل غيره من العلماء النابهين، وأولي العزم من المصلحين، أنه لا سبيل للأمة للخلاص من محنتها، والخروج من تيهها، إلا بالعلم، فهو الذي يهديها، وهو لا سواء. مجلي ظلمتها، وكاشف غيبها، لذا نهض الشيخ أبو القاسم بأعباء هذا الواجب، وتصدى للتدريس والوعظ والإرشاد في مسجده، في حي: «تاجديت»، وهذا مكاتب لإحدى جرائد الوقت؛ وهي جريدة «البلاغ الجزائري»، التي كان يصدرها أتباع الطريقة العليوية بمستغانم، يقول في العدد (155)، الجمعة 29 رمضان 1348 هـ، 28 فيفري 1930 م، (ص 3)، تحت عنوان: «جولة نائبنا في الأنحاء الوهرانية»:

«...إلى محروسة مستغانم... وفي مدة إقامتي اجتمعت كذلك بالفقيه الورع الشيخ بلقاسم ابن الحلوش فوجدته حاذقا لبيبا فقيها ورعا جامعا بين شريعة وحقيقة⁽²⁾ ففضينا معه سويحات أنسنا منه فيها لطفًا وأخلاقا كريمة... اهـ.

وهذا مكاتب آخر للجريدة نفسها [العدد (175)، 5 ربيع الأول 1349 هـ/ 01 أوت 1930 م، (ص 2)، يتحدث عن

(2) هذا التعبير من محدثات المتصوفة، وقد توصلوا بهذه القسمة إلى منكر من القول، وفاسد من العمل.

الناحية العلمية في الوطن الجزائري، يقول عن: «مستغانم»: «أما الدروس العلمية فهي شبيهة بالمدارس العربية في الوجود ليغني: في القلة⁽¹⁾ ولولا فضيلة الشيخ المفتي سيدي عبد القادر بن قارة مصطفى والشيخ سيدي بلقاسم بن الحلوش الإمام بجامع سيدي السائح، لما رأيت في مستغانم شخصين يجتمعان على مسألة علمية... اهـ.

عجابه بنهضة الشيخ ابن باديس العلمية والدينية

لقد أعجب الشيخ أبو القاسم بن حلوش بنهضة الشيخ المدرس الأكبر وباعث النهضة الدينية والعلمية في الوطن الجزائري: الشيخ ابن باديس، فكان من المحبذين لها، والمدافعين عنها، والمستبشرين بنجاحها، والمؤملين لاكتساحها الموروثات البدعية، واحتضانها من قبل البيوتات الجزائرية، وهكذا كان الشيخ أبو القاسم من أوائل الداعين إليها، والعاملين لازدهارها وانتشارها، فبعث بابنه الشيخ مصطفى (وُلد سنة 1907 م) إلى قسنطينة، ليأوي إلى عرين الأسد، ويستمد من قوته، ويكون جنديا من جنود الإصلاح، فانتقل الابن مصطفى إلى «الجامع الأخضر»، سنة (1926 م) (1345 هـ)، بعد أن تلقى مبادئ العلوم الأولية على يد والده؛ واستوعب الدروس التي كان يلقاها على طلبته في الفقه واللغة وأنواع المعارف الأخرى⁽³⁾.

يقول الشيخ مصطفى: «وبناءً عن رغبته في العلم والمعرفة أرسلني سنة (1926) إلى قسنطينة للتلقي... [عن] شيخنا الأستاذ عبد الحميد ابن باديس» اهـ⁽⁴⁾، وبعد أن لزمه نحوًا من سنة، قال: «أشار

(3) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (1/244 - 248) لحمد الحسن فصلا.

(4) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (1/245) لحمد الحسن فصلا.

عليّ بالذهاب إلى تونس للالتحاق بجامع الزيتونة لاستكمال معلوماتي»، بقي بتونس إلى آخر سنة (1930)، حيث رجع إلى مسقط رأسه «مستغانم»، ليعين والده ويشد عضده في خدمة العلم ونشره، وتبليغ الدين الصحيح، مع ما هو معروف في ذاك الزمان من غت الإدارة الاستعمارية الفاشمة، وجهل الأمة، وكثرة الدجاجلة.

وهذه جريدة «البلاغ الجزائري»، تهنى الشيخ أبا القاسم بنبوغ ابنه الشيخ مصطفى، وظهوره كاتبًا مجيدًا؛ جاء في العدد (99)، مستغانم، يوم الجمعة 7 رجب 1347 هـ، 21 ديسمبر 1928، (ص 3):

«مستغانم: يقول المكاتب: إننا وقفنا على ما نشرته مجلة «الشهاب» الغراء من مقال افتتاحي لأحد الشبان المستغانميين وهو الأخ الفجيب السيد مصطفى ابن حلوش نجل الشيخ السيد بلقاسم ابن حلوش المدرس بجامع سيدي عبد الإله بقرية «تجديت» الموجود (9) بحاضرة تونس لتحصيل العلم وتهذيب النفس على الوجه المطلوب... وقد سررنا أيما سرور بهاته الخطوة التي تقدمها في ظرف مدة وجيزة، فلمثل ذلك فليعمل العاملون. وإننا من صميم القلب نهني والده الذي أعانه على مراده من العلم واكتساب الأخلاق الفاضلة بهاته الرتبة العلمية التي قلت أفرادها في أبناء الأمة الجزائرية وعلى الخصوص مستغانم أيقظها الله من سباتها الميت وحشرها لحياة جديدة بالعلم والعمل الصالح والموتى يبعثهم الله» اهـ.

في مجلس إدارة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»

ظهرت للوجود «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» سنة (1931 م)، والمصلحون

هم الذين فكروا فيها، وعملوا على إنشائها، وسطروا لها برنامجاً إصلاحياً عاماً شاملاً، ومن أولياته: شن حملة جارفة على الباطل والمبطلين، وعلى الخرافات والبدع التي طال أمدها بسكوت العلماء من جهة.. وبدفاع أشباه العلماء والمُسخرين والطُماعين، عن أعمال العامة والجاهلين من جهة أخرى..

لم يتردد الشيخ أبو القاسم بن خلوش في الانضمام إلى هذه الجمعية، والقبول بالعضوية في مجلس إدارتها، فكان من ضمن مؤسسيها، وعضواً إدارياً فاعلاً فيها، يشد عضد إخوانه العلماء المصلحين، لا سيما الرئيس: الشيخ ابن باديس.

وقد عمل مجلس إدارة الجمعية على تأسيس شعب في المدن، تشر دعوة الجمعية، وتذلل الصعاب التي تعترض طريقها، وتحول بين دعوتها الإصلاحية، وبلوغها إلى الناس، ودخولها البيوتات الجزائرية، وهكذا تأسست شعبة للجمعية في مدينة «مستغانم»، برئاسة الشيخ أبي القاسم ابن خلوش، واختار لها من رجالات «مستغانم»، «أشدهم إسلاماً، وأقواهم إيماناً وأصلبهم على نصرة الحق ودحض الباطل»⁽⁵⁾.

ولما نال الكبر من الشيخ أبي القاسم ما نال، ورأى في ابنه: الشيخ مصطفى، من العلم والكفاءة، والقوة والأمانة، ما يستد مسددة في مجلس إدارة الجمعية، أنابه عنه، وفسح له المجال، ليحل محله، وهكذا تفرغ الشيخ أبو القاسم: «للتدريس والدعوة والشؤون أخرى تقتضيها رسالة «جمعية العلماء»، من نشر الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، وما علق بدين الله من الترهات والبدع والخرافات والأباطيل»⁽⁶⁾.

وهذا خبر اعتذار الشيخ أبي القاسم عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية،

(5) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (1/102 - 105) لعبد الحسن فضلاء.

(6) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (1/102 - 105) لعبد الحسن فضلاء.

كما تلاه الرئيس ابن باديس:

ففي المؤتمر السنوي العام للجمعية، الذي انعقد بعاصمة الجزائر، في صباح يوم السبت 20 رجب 1356 هـ، 25 سبتمبر 1937 م، شكّلوا الإدارة الجديدة، فكان: مصطفى ابن خلوش، في جملة: الأعضاء المستشارين⁽⁷⁾، وجاء في التقرير المنشور بمجلة «الشهاب»: «ثم اعتذر الرئيس: ابن باديس عن تخلف... الشيخ بلقاسم ابن خلوش عن التحاقه بالجمعية لكبر سنه...» هـ.

رئيس جمعية العلماء في ثيافة ابن خلوش

(1350 هـ / 1931 م)

عقد الشيخ ابن باديس رئيس جمعية العلماء رحلة من العاصمة (الجزائر) إلى وهران فما بينهما من البلدان، وذلك للتعريف (بجمعية العلماء ومقاصدها ومنافع الأمة منها)⁽⁸⁾، وكتب ابن باديس عن هذه الرحلة بقلمه، فمما قال عن: «مستغانم: قصدنا من المحطة إلى مسجد الأخ الشيخ بلقاسم بن خلوش، لما بيننا من سابق المعرفة بالمكاتبة وروابط المودة المتأكدة، ولأن ابنه الشيخ مصطفى أحد مريدنا ومن أعزهم علينا، فتلقينا بالحقاوة والسُرور الزائدين، وأقرلنا على الرّحب والسعة، ومن غده دعا للعشاء معنا أعيان البلد، منهم فضيلة الشيخ المفتي سيدي عبد القادر بن قارة مصطفى وسماحة الشيخ سيدي أحمد بن عليوة شيخ الطريقة المشهورة، وكان هذا أول تعرفنا بحضرتيها فكان اجتماعاً حافلاً بعدد كثير من الناس، ولما انتهينا من العشاء أقيت موعظة في المحبة والأخوة ولزوم التعاون

(7) «الشهاب»، جزء: شبيان 1356 هـ / أكتوبر 1937 م، ج 8، م 13، (ص 347-348).

(8) «أثار الإمام ابن باديس» (243/4).

والتفاهم على أسامهما... وذكرنا الدّواء الذي يقلل من الاختلاف ويعصم من الافتراق، وهو تحكيم الصريح من كتاب الله والصحيح من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحسن الشيخ الحاضرون ذلك وحل من الجميع محلّ القبول... وأهل مستغانم أهل ذكاء وحسن نية وإقبال على العلم...»⁽⁹⁾.

قلت: قد قيل الكثير عن تأسيس الجمعية، التي جمعت بين المتضادين أول مرة! فقد تكوّنت من المصلحين ومن الطّرفيين ومن الحكوميين! وقيل الكثير عن رحلات ابن باديس بصفته رئيساً لهذه الجمعية (ومنها رحلته إلى الغرب الجزائري) وعن خطاباته فيها عند ملاقاته شيوخ الطرق ورؤساء الزّوايا وغيرهم! ولعل من أحسن الأجوبة عن كل ذلك، ما ذكره المؤرخ محمد القورصو حيث قال عن أهداف ابن باديس:

«استهدف إدخال الأفكار الإصلاحية في هذا الجزء من الوطن عن طريق التّمرّيف بالجمعية وإطلاع المواطنين الجزائريين على ما تمّ في شهر ماي عام 1931 م بـ«نادي التّرقّي»، ولم يكن في الإمكان آنذاك إعطاء أهداف أخرى لهذه الرحلة نظراً لحدائثة الجمعية ونوعيّة تشكيلة مكتبها والذي ضمّ عناصر من الطّرفيين، الأمر الذي دفع بابن باديس أن يمدّ يده نحو زعماء الزّوايا وأئمّة المساجد الرّسمية في هذه المنطقة... هادفاً إلى فتح الزّوايا والمساجد للفكر الإصلاحي وكسب عناصرها المتشوّرة والأقلّ تعصّباً»⁽¹⁰⁾، ليقول أيضاً عن «حقيقة الصّراع بين العلماء والطّرفيين»:

(9) «أثار الإمام ابن باديس» (246/4 - 247)، أو: «الشهاب»، ج 12، م 7، غرة شبيان 1350 هـ / ديسمبر 1931 م.

(10) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة وهران: 1931 - 1935»، تقديم: محمد القورصو (ص 25).

«إنَّ الوحدة التي أتصف بها المكتب الأول لجمعية العلماء، والتي تغنى بها البعض لم تُقَمَّ على أسس سليمة وواضحة، فكيف يمكن لجمعية تأسست لمحاربة الآفات الاجتماعية والخرافات والبدع، والشعوذة، وغيرها من الأمراض الاجتماعية أن تضمَّ في صفوفها أولئك الذين تسبَّبوا في هذه الأوبئة؟ فما ل مثل هذه الأحلاف إمَّا الجمود والموت، وإمَّا الشقاق، ذلك أنَّه لا يمكن التوفيق بين السيِّئ ونقيضه، فالعلاقة يجب أن تكون حتمًا علاقة صراع، هذا هو الجدل الذي يفرض نفسه في مثل هذه الحالات، وإذا فقدت هذه العلاقة الجدلية انعدم الإصلاح من كلِّ روح تبعث فيه الحياة والحركة التي على أساسها قام العلماء.

فانطلاقًا من هذا المنطق يمكن أن نخلص إلى أنَّ الوحدة التي أتصفت بها جمعية العلماء في (1931) كانت اصطلاحية؛ نظرًا لطبيعة الخلاف الأساسي القائم بين العلماء وخصومهم من الطُّرُقِيِّين، والذي يقتضي توضيح الموقف ونيل كلِّ فكر انتهازي يرمي إلى إخفاء التناقضات الدَّاخلية، فالصُّراع بين الطُّرفين حتمية تاريخية دام إخفاؤه سنة كاملة إلا أنَّه أصبح حقيقة ملموسة عند شروع العلماء في تطبيق برنامج جمعيتهم» اهـ⁽¹¹⁾.

قلتُ: خرج الطُّرُقِيُّون ورؤساء الزَّوايا من الجمعية، وناصبوها العداء، وأطلقوا ألسنتهم في تلبِّ العلماء، ورمي المصلحين بالإفساد ورمي جمعيتهم بأنَّها تعمل على زرع الفرقة وتمزيق الوحدة، لذلك وضعوا شروطًا للصُّلح معهم، كان في أوليَّاتها: السُّكوت عنهم وعن عوائد النَّاس والكفِّ عن التَّعرُّض لهم....

■ ■ ■

(11) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في صلالة وهران 1931 - 1935»، تقديم: محمد القورصو (ص 98).

■ ■ ■

مذهبُ الإصلاحِ وبلاؤه في سبيل نشره

■ ■ ■

يقول محمَّد الحسن:

«واشتهر الشَّيخ أبو القاسم بن حلوش بلقب العالم المتفتِّح، والمصلح السُّلفيَّ فحفظه الله من الغرق في مستنقع الشُّعوذة والدُّجل والبدع، كما غرق فيه أترابه ولِدَاتُهُ، ولم يقف موقفًا سلبياً بإزائهم، بل كان يُجاهرُ بالحقِّ، ويُحارب البدع والخرافات، وقد لحقته من الطُّرُقِيِّين وأنصارِهِم، ومن أهل البدع وأشياعهم إذايات مختلفة، ولكنَّهُ ظلَّ صامداً على فكرته الإصلاحية السُّلفية، فما وهن لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان» اهـ.

■ ■ ■

«مستفانم»، بين دُعاة السُّنة ودُعاة البدعة!

■ ■ ■

هذه مراسلة إلى جريدة «البصائر»، بإمضاء مُستتر تحت اسم: «مسلم»، نُشرت في العدد (25)، 6 ربيع الثاني 1355 هـ / 26 جوان 1936 م، (ص 7) تحت عنوان: «مراسلات: فتنة عليوية يعضدها مفتي مستفانم»، تُصوِّر لنا جانباً من الصُّراع الذي كان قائماً في «مستفانم». كغيرها من البلدان - بين السُّنِّيِّين السُّلفيين، فيما يؤمِّلونه من الرُّجوع بالنَّاس إلى هداية القرآن والسُّنة الصَّحيحة وعمل السُّلف الصَّالح؛ أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان خير البرية (ﷺ)، وبين القوم البدعيِّين والخرافيِّين، في

نضالهم عن موروثة بدعهم، ومُحدثات الخلف، الذين همَّ لهم سلفاً وورثوا عنهم، وقد أجمعوا كيدهم، وصاحوا في قومهم: أن لا يصدِّنكم المصلحون عنها، ويبدِّلوا دينكم الذي وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم ومشايخكم!)

قال: «أكتب لكم هذه الكلمات وعيناي تذرفان الدَّمع دماء وقلبي يتحرق حزناً وألماً، لما أصاب الحقَّ والدين يوم الأحد 7 جوان من هذه السنة [1936 م].

توفي المرحوم السَّيِّد الحبيب بن زازة وكان موعد تشييع جنازته بعد ظهر اليوم المذكور، ولما حضر النَّاس للتَّشييع خرج عليهم أحد أولاد المتوفَّى هو السَّيِّد محمَّد ونادى بأعلى صوته:

أيُّها النَّاس! إنَّ جنازة والدي ﷺ ستشيع على مقتضى سنة رسول الله (ﷺ) وسنة السُّلف الصَّالح التي هي الصُّمت الثَّام للتَّفكُّر والاعتبار؛ فسامدونى على إحياء هذه السُّنة، يرحمكم الله!

وما سمع هذا النداء أعداء السُّنة والنِّظام وأنصار البدعة والهمجية، حتَّى ثار ثائرههم وانبعث أشقاهم أحمد أخو محمَّد المذكور وقال لأخيه:

«لا تشيع جنازة والدنا إلا بعادة آبائنا وأجدادنا».

فتصلَّب محمَّد وتشدَّد فقابل أحمد شدة أخيه وصلابته بالاعتداء عليه بالضرب فردَّ عليه محمَّد بالمثل.

وكان الشَّيخ بلقاسم بن حلوش هناك فدفعته شهامته للتَّدخُّل بين الأخوين للحجز بينهما فأصابته ضربة خفيفة عن قصد أو غير قصد من يد نصير البدعة أحمد.

أمَّا الشَّيخ بلقاسم فقد رجع لبيته ولم

يشهد الجنازة.

وأما العليويون فقد كانوا ينتظرون متى يقومون بوظيفهم الذي يشبه تماماً وظيف «العدادات» في المآتم و«المداحات» في الأفراح.

وقد علم الناس أن هذه الفتنة مدبرة منهم (العليويين) وتأكدوا بعد أن وصلت الجنازة للمصلّي إذ قدموا للصلاة عليها شخصاً يرضونه ممن يعيشون على الموت والقراءة على القبور؛ فعارضهم نصير السُّنة السَّيد محمد ابن الفقيه قائلًا: أنا وليُّ الجنازة أقدم للصلاة عليها من أَرْضاء لا من ترضونه ولا أَرْضاء ودفع مقدمهم عن الجنازة.

وهنا عظمت الفتنة إذ ثارت ثائرتهم فانهاوا على محمد يضربونه حتّى أدّموه وحتّى أغمي عليه من شدّة المقاومة وكان المبتدعون يضربون ويصيحون: موتوا على لا إله إلا الله! «الله أكبر!» كلمة حق أريد بها باطل والتاريخ يعيد نفسه! ومن المؤسف المحزن أنهم استعانوا عليه ببعض أقاربه وبعض بني عمّه ولو كانوا رجالاً لما تركوا ابن عمهم لأيدي الظالمين قتاله بالضرب والإهانة!

ولم يقتصر اعتداء المبتدعين على نصير السُّنة محمد، بل اعتدوا على كل من تدخل لإطفاء الفتنة وتهدئة النفوس الثائرة.

وقد بلغني من مصدر وثيق أن العليويين اجتمعوا وقالوا: لئن فشلنا هذه المرة كالمرات السابقة فسيذهب رقصنا وخلوتنا وإنشادنا قصائد الشَّيخ خلف الجنائز وجميع بدعنا ومناكرنا ضحية هذا التيار الإصلاحية الجارف الذي يستمدُّ قوّته من القرآن ومن السُّنة والذي نبّه الأُمَّة و«فَيَّقها بناءً» فقطعت عنّا الزَّيَّارة وهجرت الخلوة ثم أقسموا

بالله جهد أيمانهم. حنثت يمينهم. ليقاومن كل جنازة تشيع بالصُّمت...

وفي مساء ذلك اليوم جاء السَّيد محمد السُّلفي لبيت الشَّيخ بلقاسم يبكي ويشكو ما أصابه من المبتدعين ويقسم بأنه لا يألو -إن شاء الله- في نصر السُّنة وإحيائها ما دام فيه عرق ينبض، فشجَّعه الشَّيخ وذكره بما أصاب سيّد الخلق محمد (ﷺ) من جهلة قومه.

ولما علم بنو عمّه بوجوده عند الشَّيخ انتهزوا الفرصة وجاءوا بأخيه مستسجعا معتذرا بأنه لم يفعل ما فعل إلا بوسواس الشَّياطين وتغريير الدُّجالين وطلب المسامحة من أخيه ومن الشَّيخ.

هذه فتنة العليويين حكيتها لكم كما وقعت وللقرّاء المنصفين حقّ الملاحظة والتعليق عليها، فكيف كان الشَّيخ المفتي يعضدها؟ كان يعضدها بإجابة كل من يسأله عن بدعة الذكر بالجهر عند تشيع الجنازة بأنه بدعة مستحسنة أو بأنها بدعة لا يضرُّ فعلها ولا تركها... ولولا تدخله بالتأويل للمبتدعين، والتَّحريض بالمصلحين لما توجهنا إليه بسلام، ولا أدخلناه في كلام... الخ.

ثم عاد الكاتبُ إلى الموضوع مرّة أخرى؛ فكتب: «إلى فضيلة الشَّيخ مفتي مستغانم»، نُشر في «البصائر» (العدد (28)، 27 ربيع الثاني 1355 هـ/ 17 جويلية 1936 م، (ص6) أ، بين فيه تعرُّض المفتي (الطَّرقي) لجمعية العلماء بالطَّعن والتَّيْل منها واتَّهام رجالها بالزَّيغ والإلحاد... إلخ.

إدخاله إصلاحات إلى زاويته العلمية. وأماله فيها

غير الشَّيخ أبو القاسم هيك الزَّاوية التي كان يُشرفُ عليها، ويستقبلُ فيها الطُّلبة، فابتنى فيها مسجداً كبيراً ونواةً لمدرسة المستقبل التي لم يحن بعد وقت تأسيسها، والتي حقَّقها من بعده ابنه البرُّ: الشَّيخ مصطفى⁽¹²⁾.

وفاته ومشهد جنازته

توفي الشَّيخ أبو القاسم رحمه الله في (21) من شهر (جانفي) يناير (1949 م)، وعمره (68) عاماً، هذا ما ذكره الحسن فضلاء؛ بناءً على تاريخ مولده؛ والذي سيأتي في صحيفة «النجاح»؛ (72) عاماً والله أعلم.

نشرت «النجاح» (العدد: (3678)، السبت 29 ربيع الأول 1368 هـ/ 29 جانفي 1949 م، (ص2) أ، خبر موت الشَّيخ؛ فقالت:

«رُزِئَتْ مستغانم صباح يوم الجمعة 21 ربيع الأول في عالم من علمائها وإمام صالح من صلحائها ألا وهو العلامة الفقيه الشَّيخ بلقاسم ابن حلوش الإمام المدرس الحرِّ بمسجد سيدي عبد الإله، ختمت أنفاسه... والتَّحقت إلى ربِّها... عن سنِّ يناهز اثنين وسبعين سنة.

فكانت وفاته رنة أسف على أهل حاضرة مستغانم وكل من عرفه وعرف الفراغ الذي كان يسدُّه وما كان له من الأثر الحسن في

(12) من أعلام الإصلاح في الجزائر، (1/102 - 105 و248) لمحمد الحسن فضلاء.

خدمة الدين الحنيف ونشر مبادئه بين المسلمين.

فقد قضى حياته كلها في تدريس العلم وإرشاد الخلق إلى الحق.

وبعد ظهر يوم السبت 22 ربيع الأول شيعت جنازته في موكب رهيب تعلوه المهابة والوقار، حضرها العدد العديد من أعيان الحاضرة ونواحيها... وشخصيات كثيرة من مختلف الجمعيات؛ تقديرًا لشخصيته فقيده العلم والصالح، وكلهم متأسفون بآكون على فراقه لتعظيمهم للفراغ الذي كان يسده...

وأخيرًا نرفع تعزيتنا الحارة لأبناء الفقيد وأقاربه وتلامذته ومحبيه وبالأخص إلى العلامة الجليل صديقنا الشيخ مصطفى بن حلوش جعله الله خلفًا صالحًا وابنًا بارًا يسد الفراغ الذي كان يعمره أبوه الراحل الكريم.

كما نسأل الله العظيم للفقيد الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يسكنه في بعبوحة النعيم وفسيح الجنان بمنه وكرمه إنه الرحيم الرحمن. مكاتبتكم اهـ.

كما نشرت «البصائر» في عددها (67)، تحت عنوان: «رزة جسيم»، مكتوبة عن جنازة الفقيد، حررها الشيخ: أحمد الشريف السنوسي⁽¹³⁾، جاء فيها:

«ذلك هو يوم انطلق به مصباح الأمة المستفانمية وأفل فيه نجم ثرياها، وغار في ثراها، ألا وهو الشيخ أبو القاسم ابن حلوش والد صديقنا العزيز الأستاذ مصطفى، قطعت أنفاسه وزهقت الروح إلى بارئها فجر الجمعة 21 ربيع الأول⁽¹⁴⁾

(13) هو من قرية (وادي الخير): من قرى مستغانم، عرف به الشيخ أحمد الأطرش، توفى بمدينة وهران، سنة (2003م).

(14) ورد التاريخ في صحيفة «البصائر» (23 ربيع الأول)، والصواب ما هو مثبت أعلاه، والله أعلم.

[1368هـ... إلخ.

وقد كتب عنه رئيس جمعية العلماء؛ الشيخ البشير الإبراهيمي كلمة منصفة، نشرت في «البصائر»⁽¹⁵⁾، في سلسلتها الثانية [العدد (65)، 2 ربيع الثاني 1368هـ/ 31 جانفي 1949م، (ص3)]، تحت عنوان: «موت عالم سلفي مصلح هو الشيخ أبو القاسم بن حلوش»:

«بلغني في أثناء الأسبوع الماضي - وأنا على فراش المرض - خبر بموت العالم العامل المصلح الشيخ أبي القاسم ابن حلوش، العضو الإداري السابق بجمعية العلماء، ووالد ولدنا الروحي الأديب الكاتب الشيخ مصطفى بن حلوش، بداره من ريبض «تاجديت» بمستغانم.

أسفت لموت الشيخ أبي القاسم أعظم مما أسف لفقد قريب؛ لأن هذه الطائفة الإصلاحية التي كان الشيخ أبو القاسم أحد أفرادها إنما تتقارب على المشارب، لا على المناسب، وتتصاحب بالأرواح لا بالأبدان.

والشيخ أبو القاسم رحمه الله مصلح بطبعه وتربيته، خلق في منبع من منابع البدع، وفتح عينيه عليها، فأكرتها فطرته السليمة، وتربيته القويمة من أول أمره، ونشأ على نقور منها وازدراء لأهلها، ولقي منهم تجريحًا وأذى، ولقوا منه تسفيهاً وإنكاراً، وكان كل ذلك مزيداً في رفعة شأنه.

طلب العلم على فئة من الفقهاء المدارين المجارين للعامة في أهوائها، فأخذ ما صلح من علمهم، وهجر ما قبح من أعمالهم، ووحد الله وعبدته بما شرع، على الوجه الذي شرع.

وابتلى لنفسه مسجداً من ماله بسوق

(15) وهي في: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، (282/4 - 283).

«تاجديت» يصلي فيه بأتباعه في السيرة ويلقي عليهم دروساً في الوعظ والإرشاد، وفيه بدأ ينشر الإصلاح العملي فتبذ البدع اللاصقة بالعبادات.

ولم يزل متطلعاً إلى العلم الصحيح يطلق بدراً، متشوقاً إلى الحق الصريح بتبليج فجره، إلى أن ظهرت بواكير الحركة الإصلاحية العلمية في دروس الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس، فجهز ولده الشيخ مصطفى حلوش لتلك الدروس ليستدرك بأحد أولاده ما فاتته في نفسه، وأقر الله عينه ببلوغ مراده، فكان من ذلك الولد للإصلاح ما يكون من جندي من جنوده المخلصين، فشارك بقلمه ولسانه في جميع الميادين.

عاش الشيخ أبو القاسم بعد ذلك على سمات الصالحين، يتعم بما يرى من انتصار الحق وأتباعه، وأنذار الباطل وأشياعه، إلى أن وافته منيته راضياً مرضياً، فرحمه الله وأثابه جزاء إيمانه واستقامته، وأنا عن نفسي وعن جمعية العلماء ومؤسساتها أتقدم بالتعزية إلى ولدنا الشيخ مصطفى حلوش وأخوانه وأهل بيته، وإلى جميع أفراد الأسرة بمستغانم وسببوا مشاركاً لهم في الحزن، حاثاً لهم على الصبر، راجياً لفقيدهم الرحمة اهـ.

قدم له وأعدّه: فؤاد عطا الله

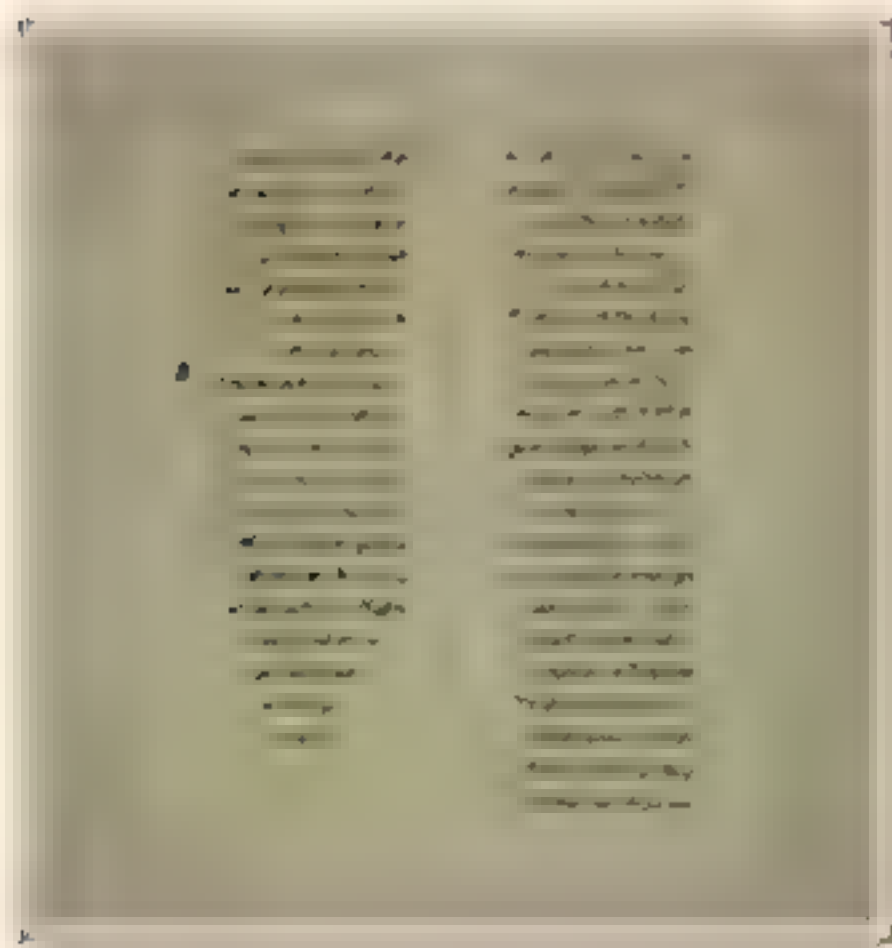
■ ماجستير في العلوم الإسلامية - وادي سوف

شرح منظومة منحة ذي العرش

فيما يتعلق بقراءة ورش

تأليف الناظم: شعيب بن إسماعيل الكيالي (ت: 1172 هـ)

صورة الورقة الأولى من المخطوط

صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله

وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن أحسن ما اشتغل به المؤمنون كتاب الله جلّ وعلا، الذي أنزله الله هدىً للمتقين، ورحمةً للعالمين، وحجةً على الخلق أجمعين، تسعد الأمم بتحكيمة، وتطيب الألسن بترقيته، وتزكو الأنفس بتدبر وعده ووعيده، ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29].

ولا يزال الموفقون من عباد الله يعتنون بآيات الله سبحانه حفظاً وترقيلاً، وعملاً وتحكيماً، وتدبراً وتفسيراً.

وهذه الرسالة اللطيفة التي بين أيدينا المسماة بشرح منظومة منحة ذي العرش فيما يتعلق برواية ورش، منظومة بشرحها، عدد أبياتها سبعة عشر، تعالج مسألة من مسائل التجويد، كثيراً ما يتعسر فهمها على المبتدئين، ويصعب تصوّرها على بعض القارئین، وهي العلاقة بين مدّ البدل ومدّ اللين واللفظ الممال من ذوات الياء عند اجتماعها في موضع واحد، وأثر تركبها على أحكام التجويد.

وقد رام المؤلف توضيح اللبس الحاصل، والغموض الواقع، فجمع ما يتحصّل للإمام ورش من طريق الشاطبية من الأوجه في هذه المسألة.

هذا؛ وقد وفق المصنّف في الوصول إلى مراده، فجاءت رسالته بمادة علمية مفيدة، وتقسيم متقن، وتنسيق مناسب، وأسلوب سهل، لم يخلها من التعريفات الدقيقة، والاقتباسات الماتعة من أمّهات الكتب في علم القراءات.

وإن كان يؤخذ عليه إغفال عزوها إلى أصحابها في بعض المواضع.

ومؤلف الرسالة: هو شعيب ابن إسماعيل الكيالي الأدبي، فاضل، ولد بأدلب سنة (1116 هـ)، وتعلم في دمشق، وسكن حلب.

كان أديباً أريباً محققاً، هشاً بشاً، لطيفاً عفيفاً، ومات في طريق الحج سنة (1172 هـ).

له مصنفات منها: «تدريب الوامق في معاملة الخلائق» مختصر في الفقه الشافعي، ثم شرحه وسماه «كفاية التايق إلى تدريب الوامق»، وله رسائل أخرى⁽¹⁾.

والنسخة الخطية الوحيدة التي اعتمدت عليها مصدرها (قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود)، وهي نسخة حسنة، سليمة كلها، خطها نسخ حسن، تقع في تسع ورقات، تحت رقم: (2304).

ولم أعثر على نسخة خطية أخرى

(1) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» لإسماعيل ياشا البغدادي (418/1)، «الأعلام» للزركلي (166/3)، «معجم المؤلفين» لكعالة (301/4).

للرسالة، ولا ضير في تحقيقها عن نسخة واحدة، كما يقول العارفون بهذا الشأن؛ إذا كانت النسخة سليمة بالجملة، ويمكن إخراج الكتاب عنها، فلا يتوانى الباحث عن العمل فيها قبل أن تضيق⁽²⁾.

فقدت بنسخ الرسالة، وعزو الآيات والاقتراسات، وصوت ما شاب الرسالة من أخطاء قليلة، وعلقت على مواضع معدودة، وجعلت المتن المشروح بين مقوفتين []، تمييزاً له عن الشرح، وتأسيًا بناسخها، حيث كتب المتن بالمداد الأحمر، والشرح بالمداد الأسود.

وليس لي في مقام الختام إلا أن أنشد ما نظمته إمام القراء أبو محمد القاسم ابن فيره الشاطبي (ت: 590 هـ) في «حرز الأمان» حيث قال:

وَلَكِنَّهَا تَبْغِي مِنَ النَّاسِ كُفُومًا
أَخَا ثِقَةٍ يَعْفُو وَيَغْفِي تَجْمَلًا
وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ذُنُوبٌ وَلِيَّهَا
فَيَا طَيِّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسِنِ تَأْوِيلًا

■ ■ ■

(2) انظر: «منهج البحث في الدراسات الإسلامية» تأليفاً وتحقيقاً لفاروق حمادة (ص75).

النص المحقق:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقني

الحمدُ يُنزلُ الحمد، والصلاة والسلام على العلم الفرد، وعلى آله الطاهرين، وصحابته الأكرمين، أما بعد: فهذا شرح لمنظومتني المسماة بـ «منحة ذي العرش فيما يتعلق بقراءة ورش»، يفتح مقفلها، ويُفصل مجملها، على وجه لطيف، ومنهج منيف، وعلى الله اعتمادي، واليه مرجعي ومعادي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ يُسْتَحَقُّهُ أَيُّ لِمُسْتَحَقِّ الْحَمْدِ وَمَالِكِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذْ هُوَ يَسْتَدْعِي مَحْمُودًا عَلَيْهِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَدْرُ بِالْإِخْتِيَارِ، وَلَا اخْتِيَارَ لغيره تعالى بالحقيقة عند أهل السنة، وأما حمدُ غيره، سُبْحَانَهُ. فَإِنَّمَا يَصْحُحُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ⁽³⁾، وَفِي إِبْهَامِهِ كُنْظِيرُهُ

(3) قوله: «ولا اختيار لغيره تعالى بالحقيقة عند أهل السنة»، وأما حمد غيره سُبْحَانَهُ فَإِنَّمَا يَصْحُحُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ (بأنهم منه نفى الاختيار الحقيقي عن أفعال العباد، وهذا باطل، وهو معتقد الأشاعرة، الذين يرون أن العبد ليس بفاعل، وإن نسب إليه الفعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله، ولا فاعل سواء، وإضافة الفعل إلى العبد مجاز).

والحق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. رحمهم الله وجمعنا منهم. أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقية، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه حق، وأن فعل العبد مخلوق لله تعالى، ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول، والحلق والمخلوق، فأفعال العباد خلق الله، وفعل العباد.

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العر الحنفي، (ص639 - 652)، وارجع إلى كتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية.

الآتي في جملة الصلاة من التفعيض ما لا يخفى، والكلام على البسملة والحمدلة قد شاع وذاع، حتى ملأ الأسماع، فلا تطيل بذكره.

لوالصلاة وهي من الله رحمة مقرونة بتعظيم، لوالسلام بمعنى التسليم من النقائص.

وجمعت بينهما فراراً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، كما قاله النووي⁽⁴⁾، وإن نُوزع فيه، [على خير خلقه من الأنبياء والنبيين والملائكة وغيرهم، وهو سيدنا محمد ﷺ].

ومما يدل على أفضليته قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، إذ خيرية الأمة تابعة لخيرية نبيها، وقوله ﷺ: «أَدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي»⁽⁵⁾.

وأما نهيه ﷺ عن التفضيل بين الأنبياء، وعن تفضيله عليهم ونحو ذلك، فأجيب عنه بأنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم، فإنه كفر، أو عن تفضيل في نفس النبوة التي لا تماوت فيها، لا في ذوات الأنبياء المتفاوتين بالخصائص، أو نهى عن ذلك تأدباً وتواضعاً، أو قبل علمه بأنه الأفضل.

لوعلى آلهام مؤمنوني هاشم وبني المطلب، وقيل: أتباعه، وقيل: الأتقياء منهم.

(4) انظر: «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (44/1).

(5) أخرجه الترمذي (3148، 3615)، وابن ماجه (4298) عن أبي سعيد الخدري ربه، وأخرجه أحمد (2415، 2560) وأبو يعلى في «مسند» (2328) عن ابن عباس ربه، وصححه العلامة الألباني، انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2411).

لوأصحابه قد يتوهم أنه جمع لصاحب، وليس كذلك؛ لأن «أفعالاً» لا يكون جمعاً لفاعل، بل هو جمع لصاحب، الذي هو اسم جمع، أو جمع لصاحب.

والمراد به الصاحب الصحابي، وهو من اجتمع مؤمناً بنبينا ﷺ، ومات على ذلك.

لوا على المتقين لكتابيه العزيز، أي: الذين يتلونه حق تلاوته، ويرعونه حق رعايته، بأن يعملوا بأوامره، ويجتنبوا نواهيه، هذا هو الإتيان لا ما يفعله، كثير من أهل هذا الزمان في القراءة بالألحان، فإنه مذموم عند أهل العرفان.

نعم، إن لم يخرج القارئ بذلك عن طريق الأداء فلا بأس.

قال الفزالي: «وتلاوة القرآن حق تلاوته، أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحفظ اللسان تصحيح الحروف، وحفظ العقل تفسير المعاني، وحفظ القلب الاتعاض والتأثر، والانزجار والالتزام، فاللسان يرتل، والعقل ينزجر، والقلب يتعظ»⁽⁶⁾.

ومن أسباب منع فهم القرآن، أن يكون هم القارئ مصروفاً برمته إلى تحقيق الحروف، بإخراجها من مخارجها، قال الفزالي: «وهذا يتولاه شيطان وكل بالقرء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف، ويخيل لهم أنها لم تخرج من مخارجها، فهذا يكون تأمله»⁽⁶⁾ انظر: «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الفزالي (287/1).

مقصوداً على ذلك، فأني تنكشف له المعاني، وأعظم «ضحكة»⁽⁷⁾ للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس»⁽⁸⁾.

لويعداً هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أي: بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة.

فهذه إشارة إلى المجل في الذهن، المنزل لكمال استحضاره منزلة المحسوس، والفاء إما على توهم أمّا، أو على تقديرها في نظم الكلام، والفرق بين الاعتبارين وما يتفرع على كل مقرر في غير هذا الموضع.

[قطعة] أي: حصة في النظم، [قليلة] عدة أبياتها سبعة عشر، وهي من الضرب الأول من البحر الكامل، وإنما عبرت عنها بالقطعة مع أنها إنما تقال على الأبيات المجتمعة سبعة فما دونها، أو عشرة كذلك على الخلاف، وما فوق ذلك يقال له قصيدة، مبالغة في تقليلها عند الطالب، وتصغيرها في عينه، ليكون ذلك وسيلة لحفظها والاعتناء بها، [مشتمة] من اشتمال الكل على أجزائه، [على فوائد] وهي ما يرغب في استفادته وتحصيله من ديني أو دنيوي، وعرفها بعضهم بأنها ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره، وبعضهم بأنها المصلحة المترتبة على الفعل، [جيلة] أي: عظمة شريفة، لشرف موضوعات مسائلها، التي هي الكلمات القرآنية المخصوصة، ومعلوم أن شرف

(7) في الأصل: (محكة)، والتصويب من إحياء علوم الدين.

(8) انظر: «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الفزالي (284/1).

العلم بشرف موضوعه، [مُفَصَّحَةً] هذه القطعة، والإسناد مجازي، كـ ﴿هُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾⁽⁹⁾، أي كاشفة لعمَّا يَتَحَصَّلُ لِلشَّيْخِ أَبِي سَعِيدٍ عَثْمَانَ ابْنَ سَعِيدٍ الْمَلْقَبِ بِلَوْزَشٍ⁽¹⁰⁾ في روايته عن الإمام أبي الحسن نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم مولى جمونة بن شعوب الليثي⁽¹¹⁾، [مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِطِيَّةِ]⁽¹²⁾ الَّذِي اخْتَارَهُ نَازِلُهَا ﷺ مِنْ بَيْنِ طَرَفَيْهِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي يَعْقُوبَ يَوْسُفَ ابْنَ عَمْرٍو بْنِ يَسَارٍ⁽¹³⁾ الْأَزْرَقِ⁽¹⁴⁾، وَطَرِيقُهُ الثَّانِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَصْبَهَانِي⁽¹⁵⁾، وَالثَّلَاثُ أَبُو الْأَزْهَرِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ

(9) سورة الحاقة: (21)، وسورة القارعة (7).

(10) ورش: (110 - 197 هـ) عثمان بن سعيد بن عدي، أبو سعيد، المصري، من كبار القراء، لقبه شيخه نافع بورش، لشدة بياضه، أصله من القيروان، قرأ القرآن على نافع عدة ختمات، إليه انتهت رئاسة الإقراء في الديار المصرية، ومولده ووفاته بمصر. انظر ترجمته في: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 152، 153).

(11) نافع القارئ: (... - 169 هـ) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم، الليثي بالولاء المدني، أحد القراء السبعة المشهورين، أصله من أصبهان، اشتهر في المدينة، وانتهت إليه رئاسة القراءة فيها، وأقرأ الناس ثيًّا وسبعين سنة، وتوفي بها، انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 107، 111).

(12) وهي القصيدة اللامية «حرز الأمان» ووجه انتهائهم المعروفة بالشاططية في القراءات النسخة للإمام أبي محمد القاسم بن هيرة الشاططي (ت: 590 هـ).

(13) في الأصل: «سبار»، والتصويب من: «معرفة القراء الكبار».

(14) الأزرق: (... - 240 هـ) يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب، المدني ثم المصري، من كبار القراء، لزم ورشًا مدة طويلة، وأتقن عنه الأداء، وهو الذي خلف ورشًا بالإقراء في الديار المصرية، انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 181).

(15) الأصبهاني المقرئ (... - 296 هـ) محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم، أبو بكر، الأصبهاني، المقرئ شيخ القراء في زمانه، إمام في رواية ورش، توفي ببغداد، انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 232، 233).

القاسم العنقي⁽¹⁶⁾، صاحب مالك بن أنس، [مِنْ الْأَوْجِهَاتِ] بيان لما، وهي جمع وجه، والمراد به عندهم، تتوقف معرفته على تقديم مقدمة، وهي أَنَّ الْخِلَافَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْخِ كَنَافِعَ، أَوْ لِلرَّائِي عَنْهُ كُورَشَ، أَوْ لِلرَّائِي عَنْ الرَّائِي وَإِنْ سَقُلَ، كَالْأَزْرَقِ عَنْ وَرَشَ، وَالتَّحَاسِ⁽¹⁷⁾ عَنِ الْأَزْرَقِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لِلشَّيْخِ بِكَمَالِهِ، أَيْ: مِمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الرُّوَايَاتُ وَالطَّرِيقُ عَنْهُ فَقَرَأَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلرَّائِي عَنِ الشَّيْخِ فَرَوَايَةً، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ بَعْدَ الرُّوَاةِ وَإِنْ سَقُلَ فَطَرِيقُ، وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّفَةِ مِمَّا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى تَخْيِيرِ الْقَارِئِ فِيهِ فَهُوَ وَجْهٌ.

والفرق بين خلاف الأوجه وخلاف غيرها، لَأَنَّ خِلَافَ الْقَرَاءَاتِ وَالرُّوَايَاتِ وَالطَّرِيقَ خِلَافُ نَصِّ وَرَوَايَةٍ، فَلَوْ أَخْلَى الْقَارِئُ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَانَ نَقْصًا فِي الرُّوَايَةِ، وَخِلَافَ الْأَوْجِهَاتِ لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، فَبِإَيِّ وَجْهٍ أَتَى الْقَارِئُ أَجْزَأَ فِي تِلْكَ الرُّوَايَةِ، وَلَا يَكُونُ إِخْلَالًا بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَلَا حَاجَةَ لَجَمْعِهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بَلَا دَاعٍ، وَمَنْ تَمَّ كَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَقْوَى، وَيَجْعَلُ الْبَاقِي مَادُونًا فِيهِ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا، بَلْ يَسْتَرْكِ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِمَا شَاءَ،

(16) العنقي (... - 231 هـ) عبد الصمد بن عبد الرحمن ابن القاسم العنقي، أبو الأزهر، المصري، أحد الأئمة الأعلام، قرأ القرآن وجوَّده على ورش، لرفعة مكانته اعتمد الأندلسيون على رواية ورش. انظر ترجمته في: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 182).

(17) إسماعيل التحاسي (... - بعد 280 هـ) إسماعيل بن عبد الله بن عمرو، أبو الحسن، مقرئ النصارى المصرية، جوَّد القرآن على أبي يعقوب الأزرق صاحب ورش، وتصدَّر للإقراء. انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» للذهبي (1/ 231).

وبعضهم يقرأ بواحد في موضع وبآخر في غيره؛ لِتَجْمَعِ الْجَمِيعُ الْمَشَافَهَةَ⁽¹⁸⁾، وبعضهم يجمعها في أوَّل موضع، أو موضع ما، وجمعها في كلِّ موضع تكلف مذموم، وإنَّما شاع⁽¹⁹⁾ الجمع بين الأوجه، في نحو البذل عند ورش، وفي نحو التسهيل في وقف حمزة، لتدريب القارئ المبتدئ، فيكون على سبيل التعريف، فلذا لا يكلف المعارف بها في كلِّ محلٍّ⁽²⁰⁾.

[عِنْدَ تَرْكِبِ الْبَدَلِ مَعَ الْبَدَلِ] أي: اجتماعهما في آية واحدة، أو قرآن واحد، والظرف متعلق بـيَتَحَصَّلُ، والمراد بالأوَّل ما وقع بعد همز ثابت، نحو: «أمنوا، أوتوا، إيمان، أو مُفَيَّرٌ بنقل أو إبدال أو تسهيل، نحو: ﴿مِنْ أَمِنْ﴾، ﴿هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ﴾، ﴿جَاءَ آلَ لُوطَ﴾، وله في هذا النوع ثلاثة أوجه، القصير، والتوسط، والطول، إلَّا مَا اسْتَتَبَى⁽²¹⁾.

(18) في الأصل: المشافهة، والتصويب من «منتهى الأمانى والمسرات» للديلماتي (1/ 26).

(19) وفي «منتهى الأمانى والمسرات» ساج.

(20) العبارة برُمَّتِهَا مقتبسة من كتاب: «إتحاف فضلاء البشر» في القراءات الأربعة عشرة، ويسمى أيضًا: «منتهى الأمانى والمسرات» في علوم القراءات لشهاب الدين أحمد بن محمد عبد الفنى الديلماتي (ت: 1117 هـ): (1/ 26، 27).

(21) لم يذكر المستثنيات من مدَّ البذل هنا، وقد اتفق رواة المدَّ عن الإمام ورش على استثناء كلمة، وأصلين، أمَّا الكلمة فهي: (يواخذ) كيف وقعت، وأمَّا الأصلان: فالأوَّل: الكلمات التي يكون فيها قبل الهمز ساكن صحيح، وهي: القراءان، والظلمان، ومسنولان، مذؤومان، ومسنولون، والأصل الثاني: أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التثنية في الوقف، نحو: دعاء، ونداء، وهزؤا، وملجأ، واختلف الرواة عن ورش في استثناء ثلاث كلمات، وأصل مُطَرِد، أمَّا الكلمات فهن: «إسرائيل»، حيث وقعت، و(الآن) المُسْتَقَرُّ بها في حرف يونس، و(عادا الأولى) في سورة النجم، وأمَّا الأصل المختلف في استثناءه، فهو حرف المدَّ إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء، نحو: آيت بقرآن، آيتوني، آوتمن، آيدن (لي)، انظر: «النشر في القراءات المشرفة» لابن الجزري (1/ 340، 342).

والمراد بالثاني اللين الواقع قبل همز، نحو: شيء، وسوء، لأنه الذي انفرد به ورش، فأجاز فيه الوجهين التوسط وصلاً ووقفاً، لا مطلق اللين، ويستثنى له من ذلك المؤودة بالتكوير⁽²²⁾، وموثلاً بالكهف⁽²³⁾، فليس له فيها إلا القصر.

وأما واو «سوءات» فظاهر من الشاطبية فيها ثلاثة أوجه، وعليه فيتحصل من تركيبها مع البدل تسعة أوجه، حاصلة من ضرب ثلاثة الواو مع ثلاثة البدل، وعلى هذا فيكون مستثنى مما سبق، لكن قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن إسماعيل البكري⁽²⁴⁾: «ليس كلام الشاطبي على ظاهره، فإن الإمام الشيخ محمد بن الجزري صرح في «نشره» و«طيبته»⁽²⁵⁾ بأربعة أوجه، القصر في همزة سوءات والتوسط والمد مع القصر في الواو، والتوسط في الواو مع التوسط في الهمز، ليس إلا هذا ما قرأنا به على شيخنا انتهى كلام البكري.

وجمع ابن الجزري الأوجه الأربعة في بيت فقال:

وَسَوَاءُ قَصْرِ الْوَاوِ وَالْهَمْزِ ثَلَاثًا

وَوَسْطُهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ قَادِرٌ⁽²⁶⁾.

[أَوْ] مع [الممال] أي: اللفظ الذي شأنه أن يَمَالَ، والمراد الكلم ذوات الياء

(22) سورة التكوير (8).

(23) سورة الكهف (58).

(24) محمد البكري: (.... 1107 هـ) محمد ابن إسماعيل الأزهرى، البكري، المصري، الشافعي، من شيوخ الإقراء بالجامع الأزهر، توفى بمصر، له مؤلفات جمّة، انظر ترجمته في «معجم المؤلفين»، لكحالة (54/9).

(25) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري: (347/1).

(26) انظر: المصدر السابق (347/1).

التي له فيها وجهان، الفتح والإمالة، أي: الإمالة الصغرى، التي هي إلى الفتح أقرب، ويُعبّر عنها بالتقليل، وبيّن بين، وإنما أطلقت في موضع التقييد، اعتماداً على شهرة ذلك عند أرباب هذا الفن.

[أَوْ] تركب [اللين مع الممال] المذكورين، [أَوْ] تركب [الثلاثة] البدل، واللين، والممال، [صُفّتَ بها] من الصياغة، ويعبّر بها عن إتقان الشيء وإحكامه، والمعنى: أني أتقنتها، وجعلت مادتها [مَا نَحْنَهُ] أي: هذبه وحرّره [للمشاهير] مِنَ النَّقَلَةِ بالفتحات جمع ناقل، أي الناقِلين عن ورش، لَوَضَّاعاً عَطَفَ على نَحْنَهُ، وهو بتشديد الفاء، أي: خلّصه، وصفاه، [نَفَاةُ النَّقْلِ مِنَ السَّمِينِ] أي: الناقلون الذين دأبهم، نفي رديء الكلام عن جيده، وتمييزه عنه، ليؤخذ الجيد خالصاً نقياً، ويرمى سواء إلى الوراء ظهرياً، [مِنَ الْفَضْلَةِ] بالفتحات، جمع فاضل، وهو بيان للنفاة [لِأَمْرًا] هو حال من فاعل صفت، أي واضحاً على سبيل الرمز [لِلْبَدَلِ بَاءً، وَلِلَّيْنِ لَامًا، وَلِلْمَمَالِ مِيمًا] اختصاراً من اللفظ على حرف منه، وتعبيراً به مراداً منه إيّاه، [رَوْماً] أي: طلباً [لِلْاِخْتِصَارِ] وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى، وبالجمله فهي طريقة شرعتها، وأوضاع اخترعتها، فيها من لطف الإشارة ما يغني عن طول العبارة، وكأنني بالبعض وقد بلغه شذاها، ينكر فضلها، ويحقر جدواها⁽²⁷⁾، فإن كان ذو عيب في ريب، فليات بمثله، أو ليامت بغيظه في جهله.

(27) في الأصل: جدواها.

[فَعَبُرْتُ بِبَلٍّ] أي: بهذا اللفظ، [عَنْ كُلِّ مَا] أي كل موضع من كلام الله ﷻ، [اجْتَمَعَ فِيهِ الْبَدَلُ وَاللَّيْنُ مَعَ تَقَدُّمِ الْبَدَلِ] على اللين، فههنا معنيان، دلّ على أحدهما بجوهر اللفظ، وأشير إلى الآخر بصفته، وكذا يقال فيما بعده، [لَوْ] عبّرت لبيكم عن كُلِّ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ، البدل واللين والممال، [مَعَ تَقَدُّمِ الْبَدَلِ] عليها، [وَتَوَسُّطِ اللَّيْنِ] بينه وبين الممال، ويلزم منه تأخر الممال؛ ولذا لم أذكره، [لَوْحَسَّ الْبَاقِي] من الرموز على ما ذكرنا، وقلّ فيه مثل ما قلنا، والمثل ستأتي كلا قبيل رمزه، لَوْصُورُ التَّرْكِيبِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا، أي: ما يصدق عليه اسمه أعم من أن يكون ثنائياً أو ثلاثياً [عَلَى مَا اِهْتَضَاهُ الْعَقْلُ] هو مأخوذ من عقال البعير، لكونه يمنع ذويه من العدول عن سواء الطريق، ومن بلاغات الزمخشري هو عقلك ليعقلك، وحجرك ليججرك، ونهيتك لينهاك⁽²⁸⁾، وفي حقيقته اختلاف كثير، قال بعضهم: والصحيح أنه جوهر تدرك به الغائبات بالوسائل والمحسوسات بالمشاهد، [لَوْوَاهَقَهُ الْوُجُودُ] في كلام الله ﷻ [ثَنَتِي عَشْرًا] صورة، ستة ثنائية، ومثلها ثلاثية، وذلك لأن المجتمع إن كان اثنين منها، فهما إما البدل مع اللين، أو هو مع الممال، أو اللين مع الممال، وكل من هذه الثلاثة إما أن يؤخذ طرداً أو عكساً، وإن كان المجتمع الثلاثة، فكل منه إما أن يتقدم أو يتوسط أو يتأخر،

(28) تصرف المؤلف في عبارة «الكشاف»، انظر: «الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري» (750/4).

وكل من هذه إما مع طرد الباقي أو عكسه لو كان حق الرمز المقصود بها تأدية هذه الصور لأن تكون كذلك اتى عشر رمزا بعدها، لكنني استغثت في الثنائيات عن الرمز بصورة هي صورة تركيب الممال واللين، مع تقدم الممال، فلم أرمز لها كما ستعرف في بيت «لم» اكتفاء بقولي فيه: «والعكس يجري هكذا لن يعدلا، لوسميتها منحة ذي العرش فيما يتعلق بقراءة ورش راجيا من الله أن تكون هذه المنظومة مقدمة بكسر الدال أشهر من فتحها، أي: وسيلة موطئة وممهدة لمنتجته وعطائه، [منتجة] أي: مفيدة ومثمرة [للخلاص] أي: النجاء [من محنته] وبلائه، [إنه جوادا بالتخفيف، وحكي فيه التثقل، أي: كثير الجود والعطاء، كريمة] يبدأ بالتوال قبل السؤال، أو مطلقا، ولذا فسر بأنه الذي عم عطائه جميع خلقه بلا سبب منهم، لرؤوف بعباده، لرحيم لهم، والرافة والرحمة مترادفتان، أو الأولى أخص مطلقا، وقد آن لي أن أشرع في المقصود متوكلا على الملك المعبود.

فأقول:

الصورة الأولى من صور التركيب:
تركب البديل واللين مع تقدم البديل، وهي المشار إليها بقولي لبلا، مثالها قوله تعالى: ﴿مَا تَنَسَّخْ مِنْ آيَةٍ﴾ الآية (29)، على غير الطويل من أوجه البديل، أعني: على القصر والتوسط [فوسطن]

(29) سورة البقرة: 106 وهو قوله تعالى: ﴿مَا تَنَسَّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. البديل في الآية، واللين في «شيء».

لينه، أي: كرره معهما، لوعليه أي: على المد في البديل، لوسطا لينه أيضا أولا، لثم مد مطولا له ثانيًا، فهذه أربعة أوجه، وكان مقتضى القسمة العقلية، أن يكون في مثل ذلك ستة أوجه، حاصلة من ضرب وجهي اللين في ثلاثة البديل، لكن امتنع اثنان، وهما: الطول في اللين مع القصر والتوسط في البديل، لامتناع بناء القوي على الضعيف، وفيه أن القراءة سنة متبعة، لا دخل للدراية فيها، ورد بأنها رواية وافقتها الدراية، وما ذكر حكمة لا علة يثبت الحكم بثبوتها، وينتهي بانتفاها.

بقي مهنا شيء لا بأس بالتشبيه عليه وهو أنه إذا أريد تقرير أوجه المركبين والمركبات وتبيينها، يقال: يؤتى مثلا بكذا على كذا، بإدخال لفظة «على» على المتقدم، وكثيرا ما يستعمل بالعكس، بأن تدخل على المتأخر، والطريقان صحيحان مؤديان المقصود، واختلاف العبارات باختلاف الاعتبار، أمّا الأول فعلى لمح معنى نحو البناء؛ لأن القارئ الذي يريد أن يجمع بين الأوجه، يستقر على الأول من الأمرين أو الأمور، ويكرّر ما بعده حتى تنفذ أوجهه، فكأنه يفرعها عليه، وأمّا الثاني فعلى لمح معنى نحو المرور؛ لأن القارئ المذكور يبدأ بالأول ويمر على الثاني فيأتي به معه، والطريق الثاني وإن كان في كلامهم أكثر، إلا أن وجه الأول عندي أظهر، ولذا جريت عليه في المنظومة، ومنه قولي: «بلا على غير الطويل فوسطن»، والآن لقلت: «بلا على التوسط فأقصر وأمدن»، أو نحو ذلك.

الصورة الثانية: عكس التي مرّت،
واليها أشرت بقولي: [لبلا] مثالها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (30)، مع التوسط في لينه، لثلاث مدما أي: اثنت بأوجه مد البديل فيه الثلاثة، [الطول] في لينه، [معه] بتسكين العين، [الطول] في بدله، [خذنا] أي: اقرأ بذلك، [وسوأم] من القصر والتوسط في البديل [لا] تأخذ به معه، والطول الأول يجوز فيه النصب والرفع، وليس في الثاني إلا النصب.

الصورة الثالثة: تركيب البديل والممال
مع تقدم البديل، وهي التي أشرت إليها بقولي: [بم]، مثالها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ الآية (31)، [أقصرنا] البديل [فافتح] حينئذ الممال وجهًا واحدًا، [وإن وسطت] أنت البديل [لا] تفتح الممال، بل قلله وجهًا واحدًا.

■ تنبيه: قد يتوهم أنني توسعت بحذف الفاء من لا، وأن ذلك من قبيل قول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشر بالشر عند الله سيان (32)

وليس كذلك، إذ الإتيان في هذا النحو جائز لا واجب، بخلاف ما ذكر:

(30) سورة الذاريات، (49، 50، 51). وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحِي تَلَكَّمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فمرّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين *، اللين في «شيء»، والبديل في «آخر».

(31) سورة البقرة جزء من الآية (34). وسورة طه: (116). وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾، البديل في «آدم»، والممال في «أبى».

(32) الفحاة يستشهدون بهذا البيت على حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة، والبيت في «ديوان كعب ابن مالك» (ص 108).

للفرق بين المقامين، كما لا يخفى.

[وَأَفْتَحَ وَقَتْلًا] في الممال مقدما الفتح لكونه الأصل، [إِنْ مَدَدْتَ الْبَدَل، وَقُولِي: مُرْتَلًا]، القصد منه تكميل البيت، ولا يخفى وجه مناسبه للمد.

الصورة الرابعة: عكس التي قبلها، واليها الإشارة بقولي: [مَبِيًا، مَثَالُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَلَقَى آدَمُ﴾ الآية⁽³³⁾، [عَلَى الْفَتْحِ] في الممال [أَقْصَرْنَا] بدله أولا، [وَطَوَّنَا]⁽³⁴⁾ أي: مدّه مدًّا طويلاً على قاعدته ثانياً، وأما التوسط فممنوع، [وَأِذَا أَمَلْتَ مَمَالَهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ كَيْفَ إِمَالَتِهِ، [الْقَصْرَ] فَامْنَعْ] أي: امنع القصص في البدل، وأت بالوجهين الباقيين، وقولي: [وَأَخْطَلَا]⁽³⁵⁾ عطف مرادف فائدته التكملة، فإن قلت: قد تبين أن القصر مفعول لامنع مقدم عليه، والفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كما يُبين في موضعه، فكيف هذا التركيب؟ قلت: الفاء في مثل هذا التركيب زائدة، فلا تمنع ما بعدها من العمل في ما قبلها، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ﴾ [المدثر: 13].

الصورة الخامسة: تركب اللين والممال، مع تقدم اللين، وهي المشار إليها بقولي [لَمْ]، مثالها قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ إلى ﴿حَاسِبِينَ﴾⁽³⁶⁾.

(33) سورة البقرة (37)، وهو قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، الممال في «فتلقى»، والبدل في «آدم».

(34) كذا في الأصل، وفي نص المنظومة الذي كتب في اللوحة التاسعة مستقلاً عن الشرح: (طَوَّلًا).

(35) الحظ: المنع من التصرف والحركة، انظر «لسان العرب» لابن منظور (11/155).

(36) سورة الأنبياء (47)، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِمَا حَاسِبِينَ﴾، اللين في «شَيْئًا»، والممال في «كفى».

[عَلَى كُلٍّ مِنْ وَجْهِي لِيْنَهُ، لِكُلٍّ مِنْ وَجْهِي مَمَالَهُ، لَفَاتَيْنِ]⁽³⁷⁾ من غير استثناء شيء مما تقتضيه القسمة العقلية.

الصورة السادسة: عكس التي قبلها، وهي التي أوميت إليها بقولي: [وَالْعَكْسُ]، مثالها قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾⁽³⁸⁾، وحكمه أنه [يَجْرِي هَكَذَا] من إجراء كل من الوجهين، [لَنْ يَغْدِلَا] عن هذا الحكم وأن للإطلاق.

الصورة السابعة: تركب الثلاثة مع تقدم البدل وتوسط اللين، واليها الإشارة بقولي [لَبَلَمْ]، مثالها قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾⁽³⁹⁾، لبقصر في البدل [مَعَهُ] بالتسكين [تَوْسَطًا] اللين [وَأَفْتَحْنَا] الممال، [وَمَعَ التَّوَسُّطِ] في البدل [تَوْسَطًا] اللين أيضاً كما وسطته مع القصر، [مُقْتَلًا] للمال، [وَالطُّوْلُ] في البدل [تَوْسَطَ] مَعَهُ اللين أولا، [وَأَفْتَحَ وَتَمَلَّ] أي: اقرأ بالوجهين في الممال مع هذا التوسط، [وَأَعْطَفْنَا] على التوسط المذكور ثانياً [مَعَ الْوَجْهَيْنِ] المذكورين، أعني الفتح والإمالة، [أَمَدًا] في اللين [لَطَوَّلًا] على

(37) كذا في الأصل، وفي نص المنظومة الذي كتب في اللوحة التاسعة مستقلاً عن الشرح: (فَاتَيْنًا).

(38) البقرة (216)، وهو قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، والممال في «عسى»، واللين في «شَيْئًا».

(39) سورة الشورى (36)، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَقُولُونَ﴾ البدل في «أوتيتهم»، واللين في «شيء»، والممال في «الدنيا».

قاعدته، فعلم أن الطول في البدل يستتبع شيئين، كل منهما يستتبع شيئين آخرين.

الصورة الثامنة: تقدم البدل كالتي قبلها مع عكس ما بقي، واليها الإشارة بقولي [بِمَلٍّ] مثالها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾⁽⁴⁰⁾ الآية، [مَعَ الْقَصْرِ] في البدل، [أَفْتَحْنَا] الممال [تَوْسَطًا] اللين، [وَأَمَلْنَا] الممال، [تَوْسَطًا] اللين [لِتَوْسُطِ] أي: لأجل توسط البدل أو عنده، على حد قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78]، وقولي [وَأَغْدِلَا] مكمل للبيت، وأشرت به إلى أن نكتة اختيار التوسط للتوسط العدل والموازنة، [وَالطُّوْلُ] في البدل، [لَوْجَهَا] الياء أي: الفتح والتقليل كائنان [مَعَهُ] بالتسكين [كِلَاهُمَا]⁽⁴¹⁾ أي: كلا وجهيهما [تَوْسَطَ] و[طَوَّلَ] مَعَهُ أي: اقرأ بالتوسط والطول في اللين، مع كل من الوجهين المذكورين، وإفراد الضمير العائد على كلا باعتبار لفظه، وقولي: [تَتَّبِعْ] بالجزم؛ لأنه جواب الطلب، أي: أن توسط وتطول مع ما ذكر تتبع [مَنْ تَلَا] أي من القراء المتقدمين الناقلين لهذه

(40) سورة البقرة (178)، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُصِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأِذَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْمِيلُ مَنْ رَكِبَكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدِّكَ فَهَلْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، البدل في «مامنوا»، والممال في «القتلى»، واللين في «شيء».

(41) كذا في الأصل، وفي نص المنظومة الذي كتب في اللوحة التاسعة مستقلاً عن الشرح: «كِلَيْهِمَا»، لذلك قال بعد «وقولي» كليهما منصوب على الاشتغال، وبحوزة رعه.

الأوجه عن ورش، والإتيان بذلك لغرض التكملة، وقولي: «كليهما منصوب على الاشتغال»، ويجوز رفعه على الابتداء، (...) (42) فالجمله بعده خبر، إما بتقدير القول أو بدونه على الخلاف في الجملة الإنشائية الواقعة خبراً عن المبتدأ، ولا يجوز كونه تأكيداً لقولي: وجها الياء، كما قد يتوهم لفساد المعنى، وقد تبين أن الطول هنا مستتبع لمثل ما سبق.

الصورة التاسعة: توسط البدل مع تقدم اللين، واليها الإشارة بقولي [لَبَّيْنا]، مثالها قوله تعالى: ﴿فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا﴾ إلى قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (43).

[إِذَا وَسَطْنَا لَيْنَهُ] خَلَّتْ مَدَّةً البدلي، أي: اقرأ بأوجهه الثلاثة، [مَعَ قَصْرِهِ] افْتَحَ الممال [لَوْ] مَعَ [التَّوَسُّطِ قَلْبًا] الأصل «قلن» بنون التوكيد الخفيفة، أبدلت ألفاً للوقف، [وَالثَّالِثُ] من أوجه البدل، أعني: المد، [الْوَجْهَانِ] المذكوران، أعني: الفتح والتقليل المتفرقين في غير المد كائنان ومجتمعان [فِيهِ] بتقديم الفتح؛ لأنه الأصل، [لَوْ مَدَّ] أيت البدل وجهاً واحداً لا غير، [إِنْ تَمَدَّنَا] اللين [وَوَجَّهًا] الياء أي: الفتح والتقليل المذكوران، [فِيهِ] بإشباع كسرة الهاء

(42) كلمة غير واضحة في الأصل.

(43) سورة البقرة، (109 - 112). وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا يَقْدُمُوا لِأَعْيُنِكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿يَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، اللين في «شيء»، والبدل في «اتوا»، والممال في «يلى».

لإقامة الوزن، أي: معه، [لَاغْمِلًا] أي: قرئ بهما على الترتيب السابق.

الصورة العاشرة: توسط البدل. أيضًا. كالتّي قبلها، مع عكس ما بقي، واليها الإشارة بقولي: [مَبْلًا]، مثالها قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ إلى ﴿قَدِيرٌ﴾ (44) إليه افْتَحَ الممال حالة كونك [قَاصِرًا] للبدل [لَوْ مُوسَطًا] للين [لَوْ أَتْبَعُهُ] أي: فتح الممال [لِبِاطُولَيْنِ] أي: بالطول في البدل، والطول في اللين، أي: اقرأ بهما معه ثانيًا، بعد أن قرأت بالقصر في الأول، والتوسط في الثاني معه أولاً، وقولي: [يَعْدُبُ مَنَهْلًا] الغرض منه التكملة، [قَلْبًا] أي: إذا فرغت من وجه الفتح في الممال، وما يتبعه قلبه، وحينئذ [فَوَسَطَ] فِيهِمَا أي: في الأمرين الواقعين بعده، أعني: البدل واللين، [لَوْ أَبْعَدَ ذَلِكَ] [لِلَّيْنِ] فقط [طَوَّلَ] و[أَبْعَدَ] ذينك الوجهين [طَوَّلَ] فِيهِمَا أي: في البدل واللين، [لَوْ تَرَسَّلًا] أي: اتد وتأتى، وهو من عطف اللازم على الملزوم، والقصد منه التكملة والإشارة إلى حال التطويل.

الصورة الحادية عشر: تأخر البدل مع توسط الممال، واليها الإشارة بقولي:

(44) سورة البقرة (259). وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ كَأَنِّي مَرْ عَلَىٰ فَرِيَةٍ فِيهِ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَمَىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ لَبِثْتَ مِثَّةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ مَعَامِكَ وَشَرَاكِ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الممال في: «أتى»، والبدل في «آية»، واللين في «شيء».

لَبَّيْنا مثالها قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا عَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية (45)، [عَلَى التَّوَسُّطِ] أي: لَيْنَهُ [كَرَّرَ يَاءً] أي: مماله ذا الياء، والمعنى اقرأ بوجهيهما، الفتح ثم التقليل، [أَوْ اقْصُرْ وَمَدًا] أي: ولا توسط، [إِذَا فَتَحْتَ] الياء، وقولي: [لَا مَبْدَأًا] مفعول به تنازع فيه كل من اقصر ومد، فيجري في العامل فيه منهما الخلاف المشهور بين النحاة، وألفه للإطلاق، [لَوْ إِذَا أَمَلْنَا] الياء لِبَغِيضٍ قَصْرًا من أوجه البدل، يعني بالتوسط والطول، [فَاتَيْنِ] وامتناع القصر على الإمالة كامتناع التوسط على الفتح، فقد ظهر أن التوسط في اللين هنا مستتبع لشيئين، كل منهما مستتبع لشيئين آخرين، كما سبق نظيره في الطول في البدل، [لَوْ اطَّوَّلَ] في اللين [كَرَّرَهَا] أي: الياء بالمعنى السابق [عَلَيْهِ وَطَوَّلًا] أي: البدل مع وجهي الياء.

الصورة الثانية عشر: وهي خاتمها، تأخير البدل كالتّي قبلها، مع عكس ما بقي، واليها الإشارة بقولي: لَمَلَبَّنا، مثالها قوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية (46)

(45) سورة الأنعام (41). وهو قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفَتْحِ الْحَقُّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فاللين في «شيء»، والممال في «القربى»، والبدل في «أمنتم».

(46) سورة إبراهيم (38 - 43). وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِلَهُكَ تَعْلَمُ مَا يُخْفَىٰ وَمَا يُعْلَنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ﴿رَبَّنَا اصْرَفْ لِي الْوَالَدَيْنِ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿وَلَا تَحْزَنْ لِلَّهِ غَايِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْجَعُ فِيهِ الْأَنْصَارُ ﴿مُهْلَمِينَ مُقْتَنِي زُيُوسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَهْلَتْهُمْ هَوَاهُ ﴿الممال في «خفى»، واللين في «شيء»، والبدل في «زويوسهم».

[بِفَتْحٍ] فِي الْمَمَالِ أَوْ لَا [مَعَهُ وَجْهًا لِيْنِهِ] التَّوَسُّطُ وَالطُّوْلُ، لَوْ أَمَدُّوا الْبَدَلَ [ثَانِيًا] مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيِ: الطُّوْلِ، لَوْ أَقْصَرْنَاهُ [لِأَوَّلَا] مِنْهُمَا أَيِ: التَّوَسُّطِ، وَأَنفَهُ لِلإِطْلَاقِ، وَاللَّامُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى عِنْدَ، لَوْ أَمِلْنَا الْمَمَالِ ثَانِيًا، وَحِينَئِذٍ لَفَوَسَّطْنَا لِيْنَهُ أَوَّلًا، لَوْ أَتَيْنَا مَعَهُ مِنْ أَوْجَهِ الْبَدَلِ، [بِمِثْلِهِ] أَيِ: بِالتَّوَسُّطِ لَوْ أَلْطَوْنَا وَأَمَدُّوا لِيْنَهُ ثَانِيًا، وَحِينَئِذٍ لَفَامَدَدْنَا الْبَدَلَ [مُكَمَّلًا] لِمَدِّهِ، بِالْفَاءِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَرَاهُ، وَفِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ حَسَنُ الْإِخْتِمَامِ، وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى آخِرُ الْكَلَامِ بِمَا يُؤْذَنُ بِالْخَتْمِ وَالْإِكْمَالِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وقد فرغ من تعليقه مؤلفه شعيب ابن إسماعيل الكياني المقيم يومئذ بأدلب الصُّفْرَى، يوم الثلاثاء منتصف شهر رجب الفرد، سنة إحدى وخمسين ومائة وألف.

نص المنظومة

بَلَا عَلَى غَيْرِ الطُّوِيلِ فَوَسْطَنَ
لَبَّا مَعَ التَّوَسِيطِ ثَلَاثَ مَدَّةٍ
بِمِاقْصَرَنَ فَافْتَحَ وَإِنْ وَسَطْتَ لَا
مِثْلًا عَلَى الْفَتْحِ اقْصُرَنَّ وَطَوَّلَا
لِمِ عَلَى كُلِّ بِكُلِّ فَآتِيَا
بَلَمَ بِقَصْرِ مَعَهُ وَسَطَ وَافْتَحَنَ
وَالطُّوْلُ وَسَطَ مَعَهُ وَافْتَحَ وَلْتَمِلْ
بِمَلِّ مَعَ الْقَصْرِ افْتَحَنَ وَوَسْطَنَ
وَالطُّوْلُ وَجْهًا الْيَاءِ مَعَهُ كِلَيْهِمَا
لَبَّمْ إِذَا وَسَطْتَ ثَلَاثَ مَدَّةٍ
وَالثَّلَاثُ الْوَجْهَانِ فِيهِ وَمُدَّ إِنْ
مَبْلٌ بِهِ افْتَحَ قَاصِرًا وَمَوْسَطًا
قَلَّ فَوَسْطَ فِيهِمَا وَلِلْيَيْنِ
لَبَّ عَلَى التَّوَسِيطِ كَرَّرَ يَاءَهُ
وَإِذَا أَمَلْتَ بِغَيْرِ قَصْرِ فَآتَيْنِ
مَلَبَّ بِفَتْحِ مَعَهُ وَجْهًا لِيْنِهِ
وَأَمِلَ وَوَسْطَ وَأَتَيْنَ بِمِثْلِهِ
وَعَلَيْهِ وَسَطَ ثُمَّ مَدَّ مُطَوَّلَا
وَالطُّوْلُ مَعَهُ الطُّوْلَ خَذَّ وَسِوَاهُ لَا
وَافْتَحَ وَقَلَّ إِنْ مَدَدْتَ مَرَّتِلَا
وَإِذَا أَمَلْتَ الْقَصْرَ فَاثْنَعْ وَاحْظِلَا
وَالْعَكْسُ يَجْرِي هَكَذَا لَنْ يَغْدِلَا
وَمَعَ التَّوَسُّطِ وَسَطَنَ مُقَلِّلَا
وَأَعْطَفَ مَعَ الْوَجْهَيْنِ مَدًّا أَطَوَّلَا
وَأَمِلَ وَوَسْطَ لِلتَّوَسُّطِ وَأَعْدِلَا
وَسَطَ وَطَوَّلَ مَعَهُ تَتَبَعَ مَنْ تَلَا
مَعَ قَصْرِهِ افْتَحَ وَالتَّوَسُّطُ قَلَّلَا
تَمَدَّدَ وَوَجْهًا الْيَاءِ فِيهِ أَعْمَلَا
وَاتَّبَعَهُ بِالطُّوْلَيْنِ يَعْذِبُ مَنْهَلَا
طَوَّلَ وَطَوَّلَ فِيهِمَا وَتَرَسَّلَا
وَاقْصُرَ وَمُدَّ إِذَا فَتَحْتَ الْمُبْدَلَا
وَالطُّوْلُ كَرَّرَهَا عَلَيْهِ وَطَوَّلَا
وَأَمَدَّدَ لِثَانٍ وَأَقْصَرَنَّ لِأَوَّلَا
وَالطُّوْلُ وَأَمَدَّدَ فَاثْنَعَنَّ مُكَمَّلَا

اللطاف

محمد رحيل

■ إمام خطيب . مسكر

هذه تعقبات لطاف، على نظم الأخ الفاضل محمد طالبي لشروط (لا إله إلا الله) ⁽¹⁾. وهي تعقبات من جهة الصناعة الشعرية، لا من جهة المضمون. إذ نحن وهو. بحمد الله. نلتقي على العقيدة السلفية الحقّة.

■ قوله:

وثاني الشروط في الآداب

وهو اليقين دونما ارتياب

■ موضع الخلل في الشطر الأول:

وهو في الياء من قوله: «وثاني» فإنها مشددة، وبالتالي يكون عندنا في أول البيت وتد مجموع؛ وهو قوله: «وثاء»، ثم وتد مفروق ⁽²⁾ وهو قوله «ني» فيختل الوزن.

فينبغي أن يستبدل الوند المفروق بتد مجموع.

■ ولو قال:

«ثم الذي من بعد في الآداب»؛ كان أسبك وأحسن.

■ قوله في البيت السابع:

وعن أبي هريرة في الصحيح

لمسلم بلطفه الصريح

(1) وهو نظم نشر في العدد (17).

(2) الوند المجموع: متحركان وساكن، والوند المفروق حرف متحرك وساكن فمتحرك.

■ موضع الخلل:

في قوله: «هريرة» ففيها وتد مجموع

«هريء» وبعدها وتد مفروق؛ فيختل الوزن.

فينبغي أن يستبدل بتد مجموع.

■ ولو قال: «دليله مدوّن الصحيح»؛

لأصاب الوزن الصحيح.

وقوله:

■ «مسلم» من الجوازات، ولو قال

«في مسلم»؛ لأتى بالأصل واستغنى عن الجوازات.

■ قوله:

وثالث هو الإخلاص قادر

دليله لدى النساء يجري

■ موضع الخلل:

في قوله: «هو الإخلاص» فيكون عندنا وتد

مجموع «هُوْلَه» وتد مفروق: «إخلاص».

فينبغي أن يجعل مكان المفروق مجموعاً.

■ ولو أراد ترك القيل لَقَالَ:

«ثالثها إخلاصنا للباري»؛ لكان أحسن.

■ وأما الشطر الثاني فهو وإن كان

صحيح الوزن فهو ركيك في قوله: «لدى النساء يَجْرِي»، ولو قال: «وفي النساء حُجَّتُهُ تَبَارِي» لكان أحسن.

■ قوله: «وعن أبي هريرة في البخاري».

■ وهذا يقال فيه مثل ما قيل في التعقب

الثاني عند قوله: «وعن أبي هريرة في الصحيح».

■ ولو قال:

وفي البخاري يا أخا الإيثار

من أسعد الناس لدى الغفار

لكان خيراً وأحسن.

أوله: «ورابع صدق لدى العوان».

● وزنه صحيح؛ لكن قوله: «لدى العوان»؛
فلدى ظرف مكان للأعيان الحاضرة
المجسمة مبني على السكون في محل نصب،
تلازم الإضافة إلى الظاهر نحو ﴿وَأَلْفِيَا
سَيِّدَهَا لَدَا آلِ نَابِ﴾ [25]، وتضاف
إلى الضمير فتقلب ألفها حينئذ ياء نحو:
لَدَيْكَ كتاب ولديه مال، إذا كان المال
موجوداً، فإن لم يكن كذلك؛ فلا يصح، كأن
تقول: لدي مال وهو غير حاضر⁽³⁾.

● والناظم في منظومتنا هذه استعمل
«لدى» في غير الأعيان الحاضرة المجسمة
جاء التعبير بها غير فصيح، بل لا يصح.
● وقد كان يفنيه أن يقول: «رابعها في
سورة العوان».

أوله: «وشرط خامس هو القبول».

● موضع الخل فيه:
قوله: «وشرط خامس» جاء بالوتد
المجموع «وشر» بالوتد المفروق «ط خا».
● وكان الواجب أن يأتي بالوتد المجموع
بدل المفروق حتى لا ينكسر الوزن.
● وفي تصحيحه يقال: «خامسها يلي هو
القبول».

أوله: «ومن لقمان علمه يفاد».

● موضع الخل:
في قوله: «ومن لقمان»؛ أتى بالمفروق:
«لقما» بعد الوتد المجموع.

● وهو لا يصح في الرجز، ولا هو من

(3) «المجمع التاليفي في النحو العربي» تأليف د. علي
توفيق الحمد ويوسف جميل باشراف بينهما
(ص 277) ط. دار الكتب الوطنية أ بعازي/ط1
(ت 1992 م).

الجوازات.

● وإذا أعوزه اللفظ كان يستطيع أن
يخرج دليل الانقياد من سورة البقرة،
فيقول: «من سورة العوان يستفاد»، وذلك
إشارة إلى قوله سبحانه: ﴿بَلَّغْ مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [112]
[113].

أوله: «كفر بكل ند للديان».

● وموضع الخل:
في قوله: «بكل ند للديان» أتى بالوتد
المجموع في قوله: «بكل لند» ثم بالمفروق:
«دن لندديان» بالكتابة المروضية، وفك
التشديد وكتب التوين.

● وكان عليه أن يأتي بالمجموع بدل
المفروق.
● كقولنا في تصحيح هذا الشطر: «كفر
بكل ما سوى الرحمان».

أوله: «وقد سمأه سلم الوصول».

● وموضع الخل فيه عند قوله: «سمأه».
● هذا وتد مفروق بعد مجموع «وقد
سمأه».

وكل أخطائه في هذه المنظومة من هذا
النوع.

وقال هذا البيت الأخير محاكاة لقول
الحكمي: «سميته بسلم الوصول»، فأتى
فيه بالمجموع بعد المجموع فأصاب، ولو قال
أخونا: «وسمعه بسلم الوصول» لما اختلف الوزن،
و«وسم» تفعل من الوسم وهي العلامة.

أوله:

والحمد للقوي لانتهاه
كما سميته عند ابتداء
● الشطر الأول صحيح الوزن إلا أنه
عدى الانتهاه باللام التعليلية.
والصواب أن يعدى بدعى، كما فعل
الحكمي: «والحمد لله على انتهائي».

● وأما الشطر الثاني؛ فأتى فيه بالمفروق
بعد المجموع كمادته وقد مر التنبيه عليه⁽⁴⁾.
● وتصحيح البيت أن يقال:

أحمده جل على الإكمال
كما حمدت في ابتداء القال

هذا ما أردت التنبيه عليه.

وأشكر أخانا محمد طالبي على
هذا النظم الذي نظم فيه شروط كلمة
التوحيد.

وهذا يدل على اهتمامه بهذا الأصل
الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والرسل.
ولا شك أن التوحيد هو أغلى ما صُرِفَتْ
له الهمم، ووصل به العباد إلى القمم، وهو
حق الله على العبيد، من جاء به فقد سلك
الطريق الرشيد، ومن أعرض عنه وتولى،
فقد هلك وخسر.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [31] [32].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين.

(4) ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَتَذَكَّرُ﴾ [33].

د/سمود الدعجان

عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

اعرفوا أنسابكم..

تصلوا أرحامكم

إن من أهداف الإسلام وقواعده العظيمة: الدعوة إلى الاجتماع والاتفاق، والتعذير من الاختلاف والافتراق، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٥) وَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴿سُورَةُ آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ: ١٠٥﴾

وتوعّد بالمذاب على الاختلاف والتفرق، فقال جل وعلا ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَيْنِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٥) ﴿سُورَةُ آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ: ١٠٥﴾

واقتضت حكمة الله أن جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتألفوا، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلَكُمْ شُعوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (١٣) ﴿سُورَةُ هُودٍ: ١١٣﴾ وأخبر أن التفاضل بين الشعوب والقبائل إنما يكون بالتقوى حيث قال سبحانه: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَتَقْوَى﴾ (١٣) ﴿سُورَةُ هُودٍ: ١١٣﴾

وأكد ذلك النبي ﷺ بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رِبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا أَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى» (١)

وأخبر ﷺ أن الناس كلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام وأدم مخلوق من التراب، وبناءً على ذلك حذر من الافتخار بالأباء، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ

(١) حديث صحيح، رواه أحمد (2389) وغيره.

شقي، أنتم بنو آدم وادم من ترابه ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن،⁽²⁾ وقال: «إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم طاف الصاع لم يملؤه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين، أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جباناً،⁽³⁾ وفي رواية: «الناس لآدم وحواء كطاف الصاع لم يملؤوه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا من أنسابكم يوم القيامة، ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَيْنَكُمْ﴾»⁽⁴⁾

الناس من جهة التمثيل أكفاء

أبوهم آدم والآن خـ
إن كان لهم في أصلهم شرف

يتفاخرون به فالطين والماء ولو كان النسب الشريف وحده من غير تقوى ينفع صاحبه لنفع قرابة النبي ﷺ الذين كانوا على الكفر وتوعدوا بالعذاب الشديد كابي لهب وأبي طالب أعمام النبي ﷺ، بل إنه ﷺ خاطب قرابته وحذرهم من الاعتماد على النسب وترك العمل فقال: «يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية همة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً»⁽⁵⁾

فالنسب وحده من غير عمل لا ينفع صاحبه عند الله، قال تعالى: ﴿لَإِذَا فُتِحَتْ

(2) حديث حسن، رواه أبو داود (5116) والترمذي (3955)

(3) حديث صحيح، رواه أحمد (17313)

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (387/21)

(5) متفق عليه: البخاري (2753، 4771) ومسلم

الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴿لِكُلِّ نَسَبٍ﴾

وقال: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»⁽⁶⁾

بل إنه ﷺ جعل الطعن في النسب من أعمال الكفر، وذلك بقوله: «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت»⁽⁷⁾

ووصف المسلم الذي يعير غيره بلونه أن فيه من صفات الجاهلية وذلك عندما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه بأمه فقال له: يا ابن السوداء فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ رجزه وقال له: «إنك امرؤ فيك جاهلية»⁽⁸⁾

لعمرك ما الإنسان إلا بدنه

فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس

وقد وضع الشرك النسب أبا لهب فلا ينبغي أن يكون القصد من الاشتغال بالنسب التمايز به والتعصب له؛ لأن ذلك من أعمال الجاهلية التي نهى عنها النبي ﷺ بقوله: «من قتل تحت راية حمية يدهو عصبية أو ينصر عصبية، فقتله جاهلية»⁽⁹⁾

وإنما ينبغي أن يكون القصد التواصل بين أبناء العمومة الذين يتصل نسبهم بالقبيلة الواحدة حيث إن هذا هو الهدف الأسمى والأمر العظيم الذي من أجله رغب النبي ﷺ، ودعا إلى تعلم النسب، ومعرفة الآ وهو صلة الرحم، قال ﷺ: «عرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم»⁽¹⁰⁾

(6) رواه مسلم (2699)

(7) رواه مسلم (67)

(8) رواه البخاري (30، 6050) ومسلم (1661)

وغيره

(9) رواه مسلم (1850)

(10) حديث صحيح، أخرجه الحاكم (161/4) وغيره

وصلة الرحم واجبة على كل مسلم يؤجر عليها في الآخرة ويجازى عليها في الدنيا بمحبة الأهل وكثرة المال وطول العمر، قال ﷺ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرة في المال منسأة في الأثر»⁽¹¹⁾

وفي المقابل يحذر المسلم من التقصير في صلة الرحم والوقوع في القطيعة، فإن ذلك يعتبر من كبائر الذنوب التي يجعل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل عذاب الآخرة إذا لم يتب، قال ﷺ: «ما من ذنب أجدر أن يجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم»⁽¹²⁾

وهذه العقوبة المعجلة في الدنيا جاءت في القرآن والسنة مفصلة كما يأتي:

أول هذه العقوبات: استحقاقه للعنة الله مع الضمم وعمى البصر، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾⁽¹³⁾

العقوبة الثانية: أن الله تعالى يقطع الصلة بينه وبين من يقطع رحمه، قال ﷺ: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم، واشتقت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»⁽¹⁴⁾

ومن لوازم قطع الصلة بين العبد وربّه أنه إذا دعا فإن الله لا يستجيب له

أنه متوعد بدخول النار، قال ﷺ: «لا يدخل الجنة قاطع»⁽¹⁵⁾ أي قاطع

(11) حديث صحيح، رواه الترمذي (1979) وأحمد (8868)

(12) رواه الترمذي (2511) وأبو داود (4906) وصححه الألباني

(13) رواه الترمذي (2031) وأبو داود (1694) وصححه الألباني في صحيح التهذيب والترغيب

(2528)

(14) رواه البخاري (5984) ومسلم (2556)

رحم، وليس معنى عدم دخول الجنة أنه لا يدخلها أبداً، وأنه يدخل النار ويخلد فيها، إنما المقصود أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، وإنما يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في كثير الدلائل عموماً، وهو أن أصحابها إذا ماتوا من غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم برحمته وفضله وأدخلهم الجنة من غير عذاب، وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة فهذا معنى قوله: «لا يدخل الجنة قاطع»⁽¹⁴⁾،
 العقوبة الرابعة: عدم قبول عمل القاطع.
 قال ﷺ: «إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم»⁽¹⁵⁾ وفي رواية: «تعرض أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس فيفقر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا»⁽¹⁶⁾

بل إن الله تعالى حرم التهاجر بين المسلم وبين أخيه الذي ليس بينهما قرابة، وذلك بقوله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»⁽¹⁷⁾ فإذا زاد على ذلك وبلغ سنة فكانه سفك دمه، قال ﷺ: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» رواه أبو داود (4915) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (2762).

ولا بد من التشبيه إلى أن المسئلة لا تكون بالمجازاة أي لا يقول المسلم عن صلة قريبه إن سال عني سألت عنه، وإن لم يسأل

(15) رواه أحمد في المسند (10272) وإسناده صحيح وأصله في مسلم (2565).
 (16) رواه مسلم (2565).
 (17) رواه البخاري (6237) ومسلم (2560).

عني لم أسأل عنه، وإن سأرتي ذرته وإن لم يرزني لم أره، لقوله ﷺ: «ليس الواصل بالكافي» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»⁽¹⁸⁾

وقد جعل الله معيناً وظهيراً للمسلم الذي يصل أرحامه مع أنهم يقطعونه فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسبئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي؟ فقال ﷺ: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»⁽¹⁹⁾

كما أنه ينبغي السعي في الإصلاح بين المسلمين عموماً وبين الأقارب على وجه الخصوص، لما في الإصلاح من الأجر العظيم الذي يشمل على الصلاة والصيام والصدقة، ولما في الخصومة والقطيعة من المفاسد العظيمة على الدين قال ﷺ: «لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى؟ قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»⁽²⁰⁾

ولأهمية الإصلاح أجاز النبي ﷺ للمصلح أن يكذب مع أن الكذب محرم فقال: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو تمى خيراً»⁽²¹⁾

أسأل الله جل وعلا، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق بين قلوبهم وأن يضرهم بدينهم، ويهديهم سواء السبيل، وأن يفتقر لنا ويرحمنا، ويتجاوز عن سيئاتنا.

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(18) رواه البخاري (5991).
 (19) رواه مسلم (2558).
 (20) رواه الترمذي (2509) وأبو داود (4919) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2814).
 (21) رواه أبو داود (4920) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2815).

الاعتداء في

الدُّعَاءُ

☞ مفهومه..

☞ أنواعه..

☞ أمثله..

عز الدين رمضان

رئيس التحرير

منزلة الدعاء وفضله

الدُّعَاءُ من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات، وهو زاد المؤمنين المتقين، وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين، نوهت به النصوص الشرعية، وبيّنت مكانته وفضله وعظم شأنه، وأمرت به وحثت عليه، وحذرت من تركه والاستكبار عنه، وقد سمّاه الله في القرآن عبادة في أكثر من آية، كقوله سبحانه ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [١]، وسمّاه ديناً كما في قوله جلّ

وعلا: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [١٤]،

وقال النبي ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم

قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ

الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [١]، (١).

وقال أيضاً ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ

عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ» (٢).

فهذه النصوص وغيرها كثير معاً

ورد في شأن الدعاء تدلُّ على كرمه

وعظم منزلته عند الله، وأنه يمثل لبّ

العبادة وروحها، والعبادة هي الغاية التي خلق

الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها (٣).

معنى الاعتداء في الدعاء

الاعتداء بمفهومه العام هو «تجاوز في الشيء وتقدّم لما ينبغي أن يقتصر عليه، والتعدّي: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، والاعتداء مشتق من العدوان» (٤).

وأما معنى الاعتداء المتعلق بالدُّعَاءِ، فقد تقاربت أقوال أهل

العلم في بيانه وذكر حده عند تفسيرهم لقول الله تعالى:

﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَعَدِّينَ﴾ [١٤]،

فقال ابن جرير رحمه الله في «تفسيره»

(٢٠٧/٨): «إِنْ رَبُّكُمْ لَا يَحِبُّ مَنْ

اعْتَدَى فَتَجَاوَزَ حَدَّهُ الَّذِي حَدَّهُ لِعِبَادَةِ فِي

دَعَائِهِ وَمَسْأَلَتِهِ رَبَّهُ وَرَفَعَهُ صَوْتَهُ فَوْقَ

الْحَدِّ الَّذِي حَدَّهُ لَهُمْ فِي دَعَائِهِمْ إِثْمًا

وَمَسْأَلَتِهِمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ».

وقال بكر بن عبد الله أبو زيد في

«تصحيح الدعاء» (ص ٤١ و ٤٢):

«والاعتداء في الدعاء هو تجاوز الحد الذي

حدّه الشرع المطهر فيه، فيحصل في الدعاء من الخلل بحسب ما

يحصل من التجاوز قوّة وضعفاً، من الشُّرك ووسائله، من البدع

والمحدثات».

(٤) «معجم مقاييس اللغة» (٣٤٩/٤) بتصرف.

(١) الترمذي (٣٢٤٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (١٧٥٧).

(٢) الترمذي (٣٣٧٠) وابن ماجه (٣٨٢٩)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي».

(٣) «فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق البدر بتصرف.

حكم الاعتداء في الدعاء

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى الكبرى» (5/338):

«ويحرم الاعتداء في الدعاء لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب، وقد يكون في نفس المطلوب».

وقال الشيخ بكر أبو زيد في «تصحيح الدعاء» (ص 61) عند استدلاله بالآية على حرمة الاعتداء: «فهذا يعمُّ النهي عن كلِّ اعتداء، وتجاوز في الدعاء، ومن مشموله: الابتداء في الدعاء على أي وجه كان في زمان أو مكان أو مقدار أو أداء».

ووجه الدلالة من هذه الآية: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، ﴿﴿﴾﴾ أنها تضمنت نهياً عن الاعتداء، وهو أي الاعتداء. وإن كان عاماً يشمل كل نوع من الاعتداء، إلا أنه لما جاء عقب الأمر بالدعاء في قوله: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء.

قال القرطبي في «تفسيره» (7/226): «يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاماً، والمعني هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر». ونقل الطبري في تفسيره للآية عن ابن عباس قوله: «في الدعاء ولا في غيره».

وقال شيخ الإسلام في «المجموع» (23/15) في معرض كلامه على هذه الآية: «وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين: أحدهما: محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعاً وخفية.

الثاني: مكروه له مسخوط وهو الاعتداء. فأمر بما يحبه وندب إليه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير وهو لا يحبُّ فاعله، ومن لا يحبه

الله فأني خير يناله».

ومن النصوص الدالة على تحريم الاعتداء في الدعاء: ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الظُّهُورِ وَالْأَعْيَانِ» (5).

فمجيء الحديث بصيغة الإخبار دليل على وقوع ذلك، والذم لمن يفعله والتحذير من مغية التلبس به.

قال المناوي في «فيض القدير» (4/130): «أي يتجاوزون الحدود، يدعون بما لا يجوز، أو يرفعون الصوت به، أو يتكلفون السجع».

أنواع الاعتداء في الدعاء وأمثلته

الاعتداء في الدعاء يشتمل على أنواع كثيرة، وهي ما بين المكروه والمحرم، ويقع في الألفاظ كما يقع في المعاني، وفي الأداء وفي الطريقة، وسنعرض أنواعه وأمثلته حسب الأهمية والخطورة.

الأول: الشرك بالله تعالى في الدعاء:

وهو أعظم العدوان؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا النوع من العدوان داخل دخولاً أولياً في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

قال شيخ الإسلام في «المجموع» (23/15): «فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً، فإن أعظم العدوان الشرك، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لابد أن يكون داخلًا في قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾».

ومن صوره: دعاء غير الله تعالى، سواء دعاء مستقلاً أو دعاء ليكون واسطة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، وهذا النوع من الاعتداء يقع في دعاء الثناء والعبادة (5) أبو داود (96)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

كما يقع في دعاء الطلب والمسألة.

الثاني: الابتداء في الدعاء:

قال شيخ الإسلام في «المجموع» (23/15): «ومن الاعتداء أن يعبد به ما لم يشرع، ويشتي عليه بما لم يثن به على نفسه، ولا أذن فيه، فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب».

وقد مر أن الدعاء عبادة، وهي توقيفية، فمن زاد فيها أو أنقص منها على وجه التعبد فقد وقع في الاعتداء وعبد الله بما لم يأمر به، وسأله بما لم يشرعه له.

والابتداء في الدعاء يكون أحياناً بزيادة ألفاظ على الدعاء المأثور، وأحياناً يكون بإحداث دعاء لم يثبت في السنة، ولكل منهما أمثلة كثيرة.

ويكثر هذا النوع من الاعتداء في الأدعية المحدثّة المبتدعة التي أنشأها بعض المتكلفين، وكتبها بعض المتخرفين دون رجوع إلى الكتاب والسنة، ودون اعتبار لدعوات الأنبياء والمرسلين، وأدعية سيد الأولين والآخرين.

قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «ومن العجب العجيب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة، ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتّاب، كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم ثم استمعت بدعوات من سواهم» (6).

والأدهى في تلك الدعوات أنها متضمنة لألفاظ كُفْرِيَّة، وتوسُّلات بدعية، واستغاثات شركية.

قال القرافي في «الفروق» (4/264). (265) بعد أن ذكر أن الأصل في الدعاء التوقف، وذكر أنواعاً من هذه الأدعية (6) «المتوحات الربانية» لابن علان (17/1).

الكُفْرِيَّة: «إذا تقرر هذا: فينبغي للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها حذرًا شديدًا؛ لما تؤدّي إليه من سخط الدّيان والخلود في النيران وحبوط الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال، وهذا فساد كله يتحصّل بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى الإسلام...».

الثالث: سؤال الله تعالى ما لا يجوز

له سؤاله:

وذلك لأنّ الاعتداء كما يقع من جهة الطلب بأن يستعمل صيغة منافية للأدب مع الله، أو فيها إخلال من جهة اللفظ أو المعنى، يقع أيضًا في جهة المطلوب وهو الأكثر.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (378/8): «والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرّفْع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعًا أو بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر».

ولهذا جعل العلماء تجنبًا للوقوع في مثل هذا النوع من الاعتداء - من شرط المدعوّ فيه أن يكون من الأمور الجائزة شرعًا: طلبًا وفعلاً.

قال القرطبي في «تفسيره» (311/2): «ومن شرط المدعوّ فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعًا».

ومن صور هذا النوع من الاعتداء:

سؤال ما لا يليق بالعبد الدّاعي: كأن يسأل الله بأن يكون ملكًا أو يسأله بلوغ منازل الأنبياء ودرجاتهم، وهذا ليس من صالح الدعاء، ولو كان الدّافع إليه محبة الملائكة والأنبياء ومحبة ما هم عليه من التّفضيل والتّكريم.

قال شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهمية» (352/2): «كما يسأل الرجل ما لا يصلح، وهو من الاعتداء في الدعاء،

مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك، فإنّ الله قادر على ذلك، ولكن مسألة هذا عدوان».

ويتجلّى هذا العدوان في أن المرء لا يمكن أن يبلغ بعمله - وإن بلغ في الحسن أقصاه - منزلة ملك أو نبي.

ويقرب من هذا من يسأل الممكن لكتفه بعيد عن أسبابه، متعاس عن بذل ما يوصل إليه، كأن يسأل الله بلوغ منزلة عالم من العلماء أو عابد من العباد، ولا يعرف عنه جدّ وتحصيل في علم أو عمل.

ذكر ابن القيم في «فوائده» (ص 260): «أن رجلاً قال بحضرة عبد الله بن مسعود **رحمته**: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين، فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ودّ أنه إذا مات لم يُبعث، يعني نفسه».

سؤال الله تعالى المعونة على فعل المحرّمات وغشيان المعاصي وتيسير الأسباب الموصلة إليها:

وذلك لأنّ الله كره للمؤمنين الكفر والفسوق والعصيان، فلا يليق بهم أن يطلبوا منه ما حرّمه عليهم وبغضه لهم، ولو فعلوا لحرموا إجابة الدعاء، وكان ذلك منهم اعتداء وتجبرًا على الله.

فمن أبي هريرة **رحمته** عن النبي **ﷺ** قال: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ»⁽⁷⁾.

قال القرطبي في «الجامع» (311/2): «فيدخل في الإثم كل ما يَأْثُم به من الذنوب ويدخل في الرّحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم».

الدّعاء على من لا يستحقّه:

لما في ذلك من الظلم والعدوان الذي (7) مسلم (2735).

حرّمه الله، كالدّعاء على النفس والأهل والأموال بالهلاك أو الفساد أو الضّياع، قال النبي **ﷺ**: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تَوَافَقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عِطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ»⁽⁸⁾.

ومن هذا: أن يدعو المرء على نفسه بالموت لضرّ نزل به، أو يسأل ربّه أن يعجل له العقوبة في الدنيا فرّقًا من عذاب الآخرة، ولهذا لما عاد النبي **ﷺ** رجلاً من المسلمين قد خفّت فصار مثل الفرخ، قال له: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيمَانًا؟» قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله **ﷺ**: «سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تُطِيقُهُ. أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالَ: فدعا الله له، فشفاه»⁽⁹⁾.

ومنه: أيضًا. الدّعاء على المؤمنين باللعنة والخزي ونحو ذلك، فقد نقل البغوي في «تفسيره» (166/2) عن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ﴾⁽¹⁰⁾: «هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، فيقولون: اللهم أخزهم، اللهم العنهم».

وقال النووي في «الأذكار» (515): «فصل: لو دعا مسلم على مسلم فقال: اللهم أسلبه الإيمان، عصي بذلك، وهل يكفر الدّاعي بمجرد هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين من أنثمة أصحابنا في الفتوى، أصحابهما: لا يكفر، وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخبارًا عن موسى **ﷺ**: ﴿رَبَّنَا أَطِيسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ

(8) مسلم (3009).

(9) مسلم (2688).

فَلَا يُؤْمِرُوا... الآية، وفي هذا الاستدلال نَظَرٌ، وإن قلنا: إنَّ شرع من قبلنا شرع لنا. ومن الأدعية التي نسمعها كثيرًا في خطب الجمعة ودعاء القنوت والتي فيها هذا النوع من الاعتداء قول الداعي: «اللَّهُمَّ أكرم لهذه الأمة أمر رشيد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك».

والأولى أن يُستبدل لفظ «يذل» بـ «يُهدى»؛ لأنه لا أحد من المسلمين يسلم من معصية الله، فكأنه دعاء بالذلة على أهل الإسلام جميعًا.

ومن هذا أيضًا: أن يسأل الداعي الله أن يرحمه دون غيره من المسلمين لما في ذلك من تحجير رحمة الله وتضييقها، ولهذا لما قال الأعرابي: «اللَّهُمَّ ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا» قال له النبي ﷺ: «لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا»⁽¹⁰⁾.

وهناك نكتة بديعة ذكرها شيخ الإسلام في معرض حديثه عن دعاء النبي ﷺ وفيه «وَأَنْصُرُنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ»، قال ﷺ في «الرد على البكري» (207/1): «دعاء عادل لا دعاء معتد يقول: انصُرني على عدوي مطلقًا».

وعليه: فالدعاء على الكفار بالاستئصال والإبادة نوع من الاعتداء في الدعاء، جاء في فتوى «اللجنة الدائمة» (276/24): «وقول الكاتب: «اللَّهُمَّ عليك بالكفار والمشركين واليهود، اللَّهُمَّ لا تَبْقِ أَحَدًا منهم في الوجود، اللَّهُمَّ أَفْتِهِمْ هَتَاك عَادًا وُثْمُودًا»، والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء؛ لأنَّ الله قدَّر وجودهم وبقاؤهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد».

سؤال الله بما يناقض شرعه وأمره أو خبره أو حكمته:

(10) رواه البخاري (6010).

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (13/3): «كلُّ سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمَّن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمَّن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحبُّ سائله»، لما في ذلك من إكذاب الله تعالى لنفسه، وتجاوز إلى ما هو من خصائص الربِّ سبحانه وفعله، وتلاعب بالشرع بردِّ ما قضاه الله من أمره الشرعي والكوني، كالدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة لنهي الله تعالى نبيه ﷺ وسائر المؤمنين عنه، أو سؤال الله العاقبة مدى الدَّهر، أو سؤاله العصمة من الذنوب، أو الدعاء بالخلود في الدنيا، كأن يقول: «اللهم لا تُمِتني»، أو الدعاء لغيره ممَّن يحبُّ بقوله: «أدام الله أيامك»⁽¹¹⁾، أو الدعاء برفع نوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام أو الشراب، أو أن يهب له ولدًا من غير زوجة، أو الدعاء بأن لا يقيم الساعة، أو الدعاء بأن لا يحوجه لأحد من خلقه⁽¹²⁾، أو أن لا يبتليه الله إلاَّ بالتي هي أحسن⁽¹³⁾.

ومن الأدعية المنتشرة عند نزول المصائب: «اللَّهُمَّ إِنَّا لا نسألك ردَّ القضاء ولكن نسألك اللطف فيه»، ومثل هذا الدعاء محرَّم لا يجوز، وذلك لأنَّ الدعاء يردُّ القضاء كما جاء في الحديث، وفيه نوع تحدُّ لله أيضًا بقوله: اقض ما شئت ولكن اللطف⁽¹⁴⁾.

(11) قال الشيخ ابن هيثم رحمه الله عن هذه العبارة: «من الاعتداء في الدعاء لأنَّ دوام الأيام محال منافي لقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وسورة زمر: ﴿لَا يَبْقَىٰ وَجْهٌ لَّا يُدْرِكُهُ﴾ وقوله: ﴿وَنَجْعَلُ الْيَقِيْنَ قَيْلًا فَالْعَدَّةُ أَمَّا مَنْ يَنْتَظِرُ فَهُمْ قَلِيلَةٌ﴾». له المناهي اللغوية رقم (417).

(12) سمع الإمام أحمد رجلا يقول هذا الدعاء فقال: «هذا رجل تمنى الموت، والأسلم أن يقول: لا تموجني إلى شرار خلقك» له معجم المناهي اللغوية (135).

(13) «معجم المناهي اللغوية» (135).

(14) انظر: فتوى الشيخ ابن باز في «مجلة الدعوة» (1441).

رابعًا. سوء الأدب في دعاء الله ومناجاته:

وذلك بأن يخاطب الداعي ربه على حالة أو هيئة لا تليق بمقام الدعاء ومن يدعوه، أو يأتي بألفاظ وجمل تنبئ عن سوء أدب وقلة حياء وركاكة عقل. وصور هذا النوع من الاعتداء كثيرة، ومنها:

رفع الصوت بالدعاء فوق الحاجة:

لأنَّ الأصل في ذلك الإسرار بالمناجاة كما قال تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.

قال ابن المنير رحمه الله: «وحسبك في تعيين الإسرار في الدعاء افتترانه بالتضرُّع في الآية، فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء، وإنَّ دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى، فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه»⁽¹⁵⁾.

وقد فسَّر بعض السلف قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِيْنَ﴾⁽¹⁶⁾ بالذين يرفعون أصواتهم رفعًا زائدًا على الحاجة، منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي (ت 150 هـ) قال: «من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح»⁽¹⁶⁾.

دعاء الله من غير تضرُّع ولا إظهار للتذلل والخضوع:

قال شيخ الإسلام في «المجموع» (23/15): «ومن العدوان أن يدعوه غير متضرِّع، بل دعاء هذا كالمستغني المدني على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء لمناجاته لدعاء الذليل، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرِّع خائف فهو معتد».

الدعاء بتكثير الكلام وتفصيله ممَّا لا لزوم له:

ومن ذلك التَّطْوِيل في تشقيق العبارات، وتتميق الألفاظ، والمبالغة في ذكر التفاصيل،

(15) «الانتصاف على حاشية الكشاف» (110/2).

(16) «معالم التنزيل» للبغوي (166/2).

وقد عدّه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الاعتداء في الدعاء؛ روى أبو داود (17) وغيره عن ابن سعد ابن أبي وقاص أنه قال: «سمعتني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ» فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر».

وقد علّل بعضهم نهي سعد رضي الله عنه لابنه عن ذلك التفصيل لكونه من تكثير الكلام بدون فائدة.

ومن أمثلة ما يقع فيه بعض الداعين اليوم من زيادة ألفاظ لا حاجة إليها كقول الداعي: «اللهم انصر المجاهدين في سبيلك» فيزيد: «في كل مكان»، أو يزيد: «فوق كل أرض وتحت كل سماء».

وكقول الداعي أيضاً: «اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض»؛ فهذا إضافة إلى أنه دعاء مخترع تكلف فيه السجع، ففيه ألفاظ زائدة لا حاجة إليها، ويكفي أن يقول: «اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة»، وهدى النبي ﷺ كما قالت عائشة: «كان النبي ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك» (18).

تقصّد السجع في الدعاء وتكلفه:

والسجع موالاة الكلام على روي واحد، فتكلفه مانع من الخشوع ومُنافٍ للضراعة والابتهاال، وقد قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (17).

(17) دسّ أبي داود (1482)، وهو في «صحيح الجامع» للألباني (3565).
(18) «تصحيح الدعاء» (ص69).

قال بعض المفسّرين: معناه التّكلف في الأسجاع، وهذا التفسير ببعض المعنى. وقال القرطبي في «تفسيره» (226/7): «ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخيّر ألفاظاً مقفّرة وكلمات مسجّعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله ﷺ، وكلّ هذا يمنع من استجابة الدعاء».

وقال البخاري في «صحيحه» (6337): (باب ما يكره من السّجع في الدعاء)، وساق تحته أثراً عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: «فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه، فإنني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك» يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.

ومن السّجع المتكلف ما يشعر السامع أنّ الداعي يلقي موعظة أو يقرأ خطبة، كقول بعضهم: «اللهم ارحمنا إذا ثقل منّا اللسان، وارتخت منّا اليدان، وبردت منّا القدمان، ودنا منّا الأهل والخلائ، وشخصت منّا العينان...»، وقول الآخر وهو يدعو على الكفرة: «اللهم لا تدع لهم طائفة إلا أسقطتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، ولا دابة إلا نسفتها، ولا مدرعة إلا دمّرتها، ولا.. الخ»، وكأنه يملّي على العزيز المقتدر كيف يصنع بأعدائه وينزل عليهم عقابه، وقول الداعي: «يا من لا تراه العيون ولا تغالطه الظنون ولا يصفه الواصفون»، قال الشيخ ابن عثيمين في «الفتاوى» (143/14) عن هذا الدعاء: «هذه أسجاع غير واردة عن النبي ﷺ، وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف».

دعاء الله بذكر أسماء وأوصاف وثناءات لم يكن بها الله على نفسه ولا رسوله ﷺ ولم يأذن فيها:

وهذا النوع من الأدعية موجود بكثرة عند من حُرّم علوم التّوحيد، ومن أشرفه توحيد الأسماء والصفات، وطاش قلبه في مهاوي التحريف والتعطيل.

قال الخطّابي في «شأن الدعاء» (ص16): «وقد أولع كثير من العامة بأدعية منكّرة اخترعوها، وأسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يوجد في أيديهم دستور من الأسماء والأدعية يسمّونه «الألف اسم» صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل والجرأة على الله عز وجل أكثرها زور وافتراء على الله عز وجل، فليجتنبها الداعي إلا ما وافق منها الصواب».

ثم ذكر أمثلة لذلك «مما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص، قولهم: «يا سبحان، يا برهان، يا غفران، يا سلطان» وما أشبه ذلك، وهذه الكلمات وإن كان يتوجّه بعضها في العربية على إضمار النسبة بـ«ذي»، فإنّه مستهجن مهجور؛ لأنّه لا قدوة فيه، ويغلط كثير منهم في مثل قولهم: «يا رب طه ويس، يا رب القرآن العظيم».

ومما يكثر في الدعاء عند بعضهم: الدعاء بـ«يا فرد، يا ساتر، يا ذا المن»، وهي أسماء لا تثبت في حق الله تعالى (19).

وقول البعض الآخر في ذكر صفاته: «يا من لا تراه العيون، ولا تغالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون»، فالدعاء بمثل هذا لا يجوز؛ لأنّه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة في الموقف وفي الجنة، وإنما يحجب عنه الكافرون (20)، كما أنّ عبارة «لا يصفه الواصفون» فيها نظر ظاهر؛ لأنّ

(19) انظر: «المنتقى» للفوزان (27/1)، و«السنن والمبتدعات» للشقيري (ص133).
(20) انظر: فتوى الشيخ ابن باز «جريدة الرياض» بـ: (1418/09/11).

الله سبحانه يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ.

قال الشيخ صالح الفوزان في «المنتقى» (49/1): «وربما يكون هذا اللفظ منقولاً عن نفاة الصفات».

ومن ذلك قول بعضهم: «يا مَنْ أمره بين الكاف والنون». وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «غلط عظيم، والصواب: «يا مَنْ أمره بعد الكاف والنون»؛ لأنَّ ما بين الكاف والنون ليس أمراً، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون؛ لأنَّ الكاف المضمومة ليست أمراً، والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمراً» (21).

ومن ذلك قولهم في دعاء التَّاء: «في السَّماء مُلْكُكَ، وفي الأرض سلطانُكَ، وفي البحر عظمتُكَ...». وهذه العبارة - كما جاء في فتوى (اللجنة الدائمة) -: «تركها أولى، لأنَّ فيها إيهاً ما فقد يظنُّ منها البعض تخصيص الملك بالسماء فقط، أو السلطان بالأرض فقط، وهكذا، وعظمة الله وملكه وسلطانه وقهره عامٌّ في جميع خلقه» (22).

هذا؛ وهناك أنواع أخرى تدخل في الاعتداء، وقد تكون من فروع ما ذكر، كاللَّغْنِي والتَّلْحِين في الدُّعاء، وتَقْصُد التَّشَهُُّق والبكاء، وتعليق الدُّعاء على المشيئة، والدُّعاء بأمر قد فُرج منه، وغير ذلك ممَّا يصعب الإحاطة به على وجه التفصيل.

أهمور ليست من الاعتداء

1 / الإكثار من الدُّعاء:

قال الخطابي في «شأن الدُّعاء» (ص 14): «وليس معنى الاعتداء الإكثار منه»، وقال رحمه الله: «إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ اللَّهَ» (23).

(21) «شرح الأربعين النووية» (ص 76).

(22) «فتاوى اللجنة» (370/26).

(23) ابن حبان في «صحيحه» (889)، وهو في «صحيح الجامع» (591).

2 / السَّجْع إذا لم يكن متكلِّفاً ولا مقصوداً:

قال السفاريني في «غذاء الألباب» (49/1): «ولا يتكلَّف السَّجْع في الدُّعاء، فإنَّه يشغل القلب ويذهب الخشوع، وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف سجع فليس بممتنع».

وقال ابن حجر في معرض ذمِّه لمن تكلف السَّجْع في الدُّعاء - كما في «الفتح» (129/11) -: «ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأنَّ ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله ﷺ في الجهاد: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ»، وكقوله ﷺ: «صَدَقَ وَعْدُهُ وَأَعَزَّ جُنْدُهُ» الحديث، وكقوله: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ».

3 / اللَّحْن في الدُّعاء إذا صدر من غير عارف بالنَّحو وقواعده:

سئل شيخ الإسلام عن رجل دعا دعاءً ملحوناً، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاءً ملحوناً، فأجاب رحمه الله بما نصَّه: «من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسُّنة ولما كان عليه السُّلف، وأمَّا من دعا الله مخلصاً له الدِّين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه، سواء كان معرباً أو ملحوناً، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للدَّاعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلَّف الإعراب، قال بعض السُّلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع...» (24).

4 / الدُّعاء بجميع أدعية القرآن الخاصة بالمؤمنين من الأنبياء وغيرهم:

ويستثنى من ذلك ما علم أنه خاص (24) «مجموع الفتاوى» (488/22).

بنبي كدعاء نوح مثلاً على أهل الأرض بالهلاك: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٢١) [البقرة: ١٢٩] فإن هذا الدعاء كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن (25).

ومن أمثلة دعاء المؤمنين دعاء خاتمة البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ شِئْنَا أَوْ آخِطَأْنَا﴾؛ فهذا الدعاء عده بعض أهل العلم من الاعتداء في الدعاء بسبب أن الله أجرى هذا حكماً في أنه لا يؤخذ من نسي أو أخطأ ولا يكتب عليه وزراً، فمن دعا به - وهو عالم بأن الله قد أعطاه إياه - فكانه شك في تكفل الله به.

والصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء؛ لأن عدم المؤاخظة على النسيان والخطأ خاص بالمؤمن الموحد، فكان الداعي بهذا يسأل ربه أن يكون من زمرة المؤمنين الموحدين الذين أكرمهم الله بهذا الفضل والإحسان، فهو شبيه بمن قال: «اللهم ثبتني على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا أؤاخذ بنسياني أو خطيئي» (26).

هذا ما تيسر جمعه والوقوف عليه مع الإقرار بأن الموضوع متسع الشعب والأطراف، كثير الفروع والأمثلة يحتاج إلى مزيد جمع وضبط وترتيب، وفق الله كل راغب في نفع المسلمين ونصحهم.

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه.

(25) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (336/8).

(26) أفاده الشيخ صالح آل الشيخ ضمن أجوبته في «شرح الطحاوية» (488/22) يتصرف.

واجهة الإصلاح

إعداد: أسرة التحرير

من نور كتاب الله..

﴿ خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [سورة الاحزاب]

قال جعفر الصادق عليه السلام:

«أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية».

للهالجامع لأحكام القرآن، (543/7)

﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [سورة الشورى]

قال محمد الخضر حسين عليه السلام:

«وليعتبر في هذه الآية من يتولى أمرًا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه، حتى يعلم يقينًا أن قوة الذكاء، وغزارة العلم، وسعة الحياة، وعظم الثروة؛ لا تكسبه أنصارًا مخلصين، ولا تجمع عليه من فضلاء الناس من يثق بصحبتههم إلا أن يكون صاحب خلق كريم من اللين والصفح والاحتمال...» اهـ.

للهأسرار التنزيل، (ص330)

نفائس الحكم

ثمان كلمات خير من الدنيا وما فيها،
وهي هذه:

- 1. أحسن تغنم.
- 2. واصمت تسلم.
- 3. ولا تعمل تتدم.
- 4. ولا تكسل تعدم.
- 5. ولا تضمن تفرم.
- 6. ولا تصاحب صاحب سوء فتتهم.
- 7. ولا تكلم بما لا تعلم.
- 8. ولا تقل على الله غير الحق فتأثم.

للهالفرر على الطرر، (ص192)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن رجلاً كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل (خشب يمد عليها شراع السفينة) فجعل يلقي دينارا في البحر، ودينارا في السفينة، حتى جعله نصفين.

[السلسلة الصحيحة للألباني، (2844)]

قال ابن القيم رحمته الله: «كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك».

[«مفتاح دار السعادة» (1/352)]

ساق ابن الجوزي هذا المثل قائلاً:
«إن الكلب قال للأسد:

يا سيد السباع! غير اسمي؛ فإنه قبيح.
فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم.
قال: فجربني؛ فأعطاه شقة لحم، وقال:
احفظ لي هذه إلى غد، وأنا أغير اسمك.
فجاء وجعل ينظر إلى اللحم، ويصبر، فلما غلبته نفسه قال:
وأي شيء باسمي؟ وما كلب إلا اسم حسن، فأكل».

قال ابن الجوزي معلقاً:
«وهكذا خسيس الهمة، القنوع بأقل المنازل، المختار عاجل الهوى على أجل الفضائل».

[«صيد الخاطر» (ص 832-932)]

رأت فارة جملاً فأعجبها، فجرت خطامه فتبعها، فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فتنادى بلسان الحال: إما أن تتخذي داراً تليق بمحبوبك أو محبوباً يليق بدارك.

قال ابن القيم رحمته الله معلقاً: «وهكذا أنت إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ معبوداً يليق بصلاتك».

[«الفوائد» (ص 883)]

كما أسعدتنا كثيرا رسالة أخ مكرم بعنوان: تعبير عن ود؛ وهذا نصها:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وبعد.
إخواني في مجلة الإصلاح .. مشايخنا الكرام .. هذه تعابير قصيرة الألفاظ عظيمة المعنى؛ ومدلولها عند صاحبها جليل، فرغم أن الكلمات لا تملك إحاطة ما لكم علينا من فضل، إلا أنني أثرت أن أقدم ولو القليل من عبارات الشكر والتقدير ..
فليعلم إخواننا في الإصلاح تحريراً، وتنسيقاً، وإخراجاً أننا معهم؛ وكيف لا وفيها مشايخ الجزائر الذين نفخر بهم في كل ناد، وذكرهم عمّر النجاد والوهاد . على حد تعبير العقبي رحمه الله : فلکم مني . وأجزم أن هذا الإحساس يشاطرنى فيه جميع من ذاق حلاوة السلفية في الجزائر . جزيل الشكر والعرفان لما تقدموه وقدّمتموه، فجزاكم الباري خيراً وبارك في جهودكم ووقتكم وعلمكم وعملكم، فأتّموا ما بدأتموه، ونحن معكم سائرون من الصفحة الأولى للعدد الأول .. والله يوفقكم ويرعاكم.

المتابع الشغوف وابنكم البار:

أبو الحارث وليد بركات . سيدي خالد . بسكرة

وقد وردت علينا رسالة عن طريق موقع راية الإصلاح من أحد الأفاضل . رفع الله قدره . ومن جملة ما قاله: «وقد حملت المجلة الرائعة بموضوعاتها، وأقترح من باب التجديد أن يستكتب في المجلة من أقطار العالم الإسلامي ممن يؤثّق في علمه ونهجه، هذه وجهة نظري سدّد الله على الخير خطاكم، ولكم وللإخوة سلامي وتقديري».

أخوكم المحبّ: أبو أكرم سعد بن عبد الله السعدان

بريد القراء

ردود قصيرة:

- إبراهيم بونجار . وفقه الله . يشكر كثيرا على كلماته الرقيقة ومشاعره الفياضة المؤثرة، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا خيرا ممّا يُظنّ بنا، ويفرّ ذنوبنا ويستر عيوبنا.

- وأما الأخ أبو إسلام . حفظه الله . نقول له نحن في انتظار مشاركاتك التي وعدت بها، والله الموفق.

- وأما ما تمنّاه الأخ يوسف بلقاضي . سدد الله . نرجو أن يتحقّق، وليس ذلك على الله بعزيز.

- ونشكر كثيرا الأخ المكرم نبيل بن إيدر من مدينة البليدة على كلمته الجميلة، التي جعل عنوانها «كلمة شكر»، ونسأل الله أن يبارك فيه، وأن يوفّقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.

- كما أن الشكر موصول إلى كل الإخوة الأمثال . حفظهم الله . الذين تواصلوا معنا، وعلى كلماتهم التي تشجّد الهمم وسعادتهم التي تزيدنا إصرارا على المواصلة من أمثال: الأخ خالد الأثري، والأخ بلال عمارني، والأخ عبد القادر مبارك، والأخ غربي.

- وأما الأخ النبيل أحمد محمّد الغامدي . حفظه الله . من المملكة العربية السعودية، فنشكره على سعادته باطلاعه على مجلّتنا وفرحه بها وحرصه على اقتناء أعدادها السابقة، وإننا سنحاول بدورنا تلبية رغبته بموافاته ولو ببعض الأعداد؛ والله من وراء القصد.